

పాఠశ్రీ - విశ్వవిద్య

రామకథాసుశీలనము

అర్చనా జ్యోతి రక్షమహిత

డాక్టర్ ముదివేడు ప్రభాకరరావు

49375

వాల్మీకి - విశ్వనాథ రామకథానుశీలన

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF
THE RĀMĀYANAS OF VĀLMĪKI
AND VIŚWANĀTHA

డాక్టర్ ముదివేడు ప్రభాకరరావు

ఎం.ఎ., పి.హెచ్.డి.,

VALMIKI VISWANATHA RAMAKATHANUSILANA

(An Introduction to the study on the Ramayanas of
Valmiki and Viswanatha)

PLACED ON THE SHELF

Date.....

Dr. M. PRABHAKARA RAO, M.A. (Tel. & Skr.), Ph.D. (Tel.)

Oriental Research Institute

Sri Venkateswara University, Tirupati-517 502

© అన్ని హక్కులు గ్రంథకర్తవి

జ్ఞానప్రసూనమాలికా ప్రచురణలు - ప్రథమపుష్పం

ప్రథమముద్రణ - ప్రతులు 1000, మార్చి 1993

వెల రూ.

ముఖప్రచిత్రణ

‘లలితకళానిధి’

అక్షరాలంకరణ శ్రీమైసంపాటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యంగారు

ప్రతులకు

1. శ్రీమతి ముదివేడు మీరాబాయి

నెం. 1-7-234, ఫస్ట్ ఫ్లోర్

నూపరింటెండెంట్ స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ (న్యూ)

(ఎన్.వి.యు. హెల్త్ సెంటర్ దగ్గర)

ఎన్. వి. యూనివర్సిటీ క్యాంపస్

తిరుపతి - 517 502.

2. విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్

హైదరాబాద్, తిరుపతి, విజయవాడ, హన్మకొండ

అనంతపురం, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, కాకినాడ

ముద్రణ

ఎల్.వి. గ్రాఫిక్స్

నెం. 268, ప్రకాశంరోడ్

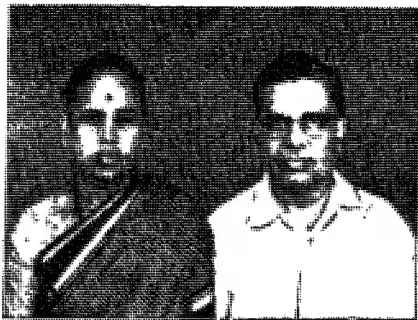
తిరుపతి - 517 502

**SRI VENKATESWARA
CENTRAL LIBRARY &
RESEARCH CENTRE**

Acc. No. 49375

Date.....

TIRUPATI.

శ్రీమతి ముదివేడు శాంతాబాయి బ్రహ్మశ్రీ ముదివేడు గుండూరావు

“నా పసితనంలో ఒకనాడు—
 శ్రీకాళహస్తి దేవాలయంబున
 అమ్మ సన్నిధి త్రోవ దెలియక
 దారి తప్పిన వేళలో
 రోదించు చుండిన నన్ను కన్నవి
 నా కనిష్ఠికమ పూవి కరముల
 ‘మన అమ్మసన్నిధి యిదె కదోయీ!
 భయపడకు రమ్మ’ని బుజ్జగించుచు
 ‘శ్రీ జ్ఞానప్రసాదానందిక’ను చూపిన
 అమ్మానాన్నల అడుగుదమ్ములకు
 అత్యంత భక్తితో
 అంతం లేని
 ఈ ఆదికావ్యానుశీలనం
 అంకితం చేస్తున్నాను.”

మీ
 ‘నభు’

*This book is published with the
financial assistance of
TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS
under their scheme
'Aid to Publish Religious Books'
and also*

*The financial assistance sanctioned
by the
TELUGU UNIVERSITY
Department of Extension of Services
Hyderabad
Under their scheme
'Aid given to authors to publish
their books'
for the year 1992-93*

విషయానుక్రమణిక

పూర్వరంగం	i
కృతజ్ఞతా సుమాంజలి	ix
ప్రరోచన	xi
1. అనుశీలన - పరిశీలన	1
2. సరస్వతీతత్త్వం	3
3. మహాకవి మనస్తత్వం	13
4. అనుకోకుండా ఆశ్చర్యంగా పుట్టింది ఆదికావ్యం	15
5. రామకథాస్వరూప సాక్షాత్కార పద్ధతి	17
6. సర్వవేదసారం, అచ్చమైన అద్వైతం ఆదికావ్యం	22
7. రామాయణం మానవ భౌతిక జీవితానికి ఆదర్శం	24
8. దాశరథీరాముడు అయోధ్యలోనే పుడతాడు	26
9. బుద్ధికి ప్రతీక సీత	27
10. జీవుడు ఎక్కడైతే పుట్టాడో తిరిగి అక్కడికే చేరుకుంటాడు.	27
11. అంతఃకరణ చతుష్టయం	28
12. ఏకాగ్రత దెబ్బతింటే....	30
13. భౌతికప్రపంచం ఇంద్రియాల ఆకర్షణ	31
14. ఆధునిక మానవుని అత్మాన్వేషణ	36
15. లక్ష్మణస్వామి తపస్సుకు ప్రతీక	38
16. శ్రీరాముని జన్మనక్షత్రాచిత్యం	43
17. శ్రీరామచంద్రుని ధనుర్లస్తకమే ఆజ్ఞాచక్రం	46
18. వాల్మీకి - స్త్రీమనస్తత్వ చిత్రణ	57
19. దశరథుడు X దశముఖుడు	62
20. నేటినగరాలను తలదన్నే లంకానాగరకత	63

21. అదే ఈకాలపు సీత అయితే ఏమని ఉండేది?	66
23. సురేశ్వరాచార్యుల దుఃఖమీమాంస	75
22. శోకం - అశోకం	68
24. సీతారాములు కేవలం భార్యాభర్తలా? లేక జీవాత్మ వరమాత్మలా?	81
25. వాల్మీకి - మిల్టన్ - విశ్వనాథ మహాకవులు; వస్తు, భావసామ్యాలు	82
26. మనస్సుచేసే కోతిచేష్టల్ని మానవుడు నియమించాలి	97
27. తృష్ణాశబ్ద వివేచన	100
28. యోగవాసిష్ఠం - తృష్ణాశబ్ద వివేచన	104
29. అధ్యాత్మ రామాయణం - కల్పవృక్షం	110
30. కల్పవృక్షం - జీవునివేదన	114
31. బౌద్ధుల దుఃఖమీమాంస	118
32. ఆలంకారికులు - శాంతరస వివేచన	124
33. తృష్ణాక్షయసుఖము - బౌద్ధదర్శన ప్రభావము	134
34. కల్పవృక్షం - శాంతరసం	134
35. అద్వైతం - కర్మయోగం	140
36. శ్రీవిద్య	143
37. వాలి అనే వానరరాజు అధర్మకామానికి సంకేతం	145
38. నర్మేంద్రియాలను స్వాధీనంలో వుంచుకొన్నవాడే సుగ్రీవుడౌతాడు	147
39. అమ్మవారిలోని యోగశక్తికి బాహ్యప్రతీక హనుమ	147
40. సుందరశబ్ద విచారం	148
41. దశకంఠ రామాయణం - హనుమ	157
42. శతకంఠ రామాయణం - హనుమ	159
43. సహస్రకంఠ రామాయణ - హనుమ	160
44. హనుమంతుడు రుక్రాంశ సంభూతుడు	161

45. హనుమంతుడు శివవిష్ణ్వైత్యకుడు	162
46. హనుమంతుని వీరగాథావిస్తృతి - వివేచన	164
47. హనుమంతుని త్రిమూర్త్యాత్మకత్వం - సమన్వయం	173
48. శ్రీరాముని కోదండమే శివుని పినాకం	182
49. పాతివ్రత్యానికి అగ్నిపరీక్ష	191
50. సీతారాముల అలౌకిక దాంపత్యం	199
51. రావణుడి మరణానికి ఇక్షుకారణాలు	205
52. రావణసంహారం	219
53. బుద్ధి అంతర్ముఖమైతే ఏకాంతవాసం కోరుతుంది	220
54. సీతారామతత్వాన్వేషణలో త్రివిధ సంప్రదాయాలు	223
55. బ్రహ్మసత్యం - జగత్తు మిథ్య	226
56. ఆత్మవస్తు వివర్తరూపమే రామాయణ కల్పవృక్షం	231
57. మనలోపల అర్చన రామరాజ్య స్థాపన జరగాలి!	235
58. జీవుని ఆత్మకథయే సీతారాములకథ!	238
59. విశ్వనాథ రామకథాన భాష్యకారితలు	239
60. ఉపసంహారం	260
ఉపయుక్తగ్రంథసూచిక:	262

పూర్వరంగం

“సామాన్యపాఠకుల్ని దృష్టిలోపెట్టుకొని, సరళవ్యావహారిక భాషలో వాల్మీకి రామాయణాన్ని గూర్చి ఒక వ్యాసవరంవరను మా పత్రికకు వ్రాయండి” అని 1983 జనవరిమాసంలో ఒకరోజు శ్రీశంకర కృపాపత్రికా సంపాదకులైన శ్రీతుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు (వీరు తర్వాత తురీయాశ్రమం స్వీకరించి శ్రీఅద్యాయానందభారతీ స్వాములై శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్ష సప్తాహాన్ని హైదరాబాదులోని శ్రీ శృంగేరి శంకరమఠంలో 1990 ఆగష్టు నెలలో జరిపించారు. 1991లో సిద్ధిపాంచారు.) వద్ద నుండి ఒక లేఖవచ్చింది. వారితో నాకు 1976 నుండి పరిచయం ఉండడం మూలాన వారి ఆదేశాన్ని కాదనలేక వెంటనే ఈ రచనకు శ్రీకారం చుట్టాను. ఈ వ్యాసాలలో కొన్ని డక్టిటా మ్నాయు శ్రీశృంగేరి శారదాపీఠమువారి యాజమాన్యమున వెలువడే ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక ‘శ్రీ శంకరకృప’లో 1983 మార్చి నుండి 1984 మే వరకు వెలువడ్డాయి. “శ్రీమద్రామాయణ సారాంశము” అనే శీర్షికతో వెలువడిన ■ వ్యాసాల్లో ఆధునిక యుగంలో వచ్చిన రామాయణాల్లో తలమానికమైన శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షంలోని తీర్మానాలను కొన్నింటిని పరామర్శించడం జరిగింది. ఆయా ఘట్టాలతో పాఠకులకు పరిచయం కావించడమే దాని ప్రధానోద్దేశ్యంకాని, ఈ గ్రంథం వాల్మీకి- విశ్వనాథ రామాయణాల తులనాత్మక పరిశీలన కాదని పాఠకులకు మనవి చేస్తున్నాను.

ఇదిలావుండగా, మదీయ చిరకాలమిత్రులు శతావధానసార్వభౌములు డా॥ మేడసానిమోహన్ గారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి హిందూ ధర్మ రక్షణ సంస్థ కార్యదర్శులుగా 1988 మే మాసంలో ఒక రోజు పేసవిపాఠశాల (Summer Institute) లో ఉపన్యసించ వలసినదిగా ఆహ్వానించారు. ఆరోజు ఈ వ్యాసవరంవరలోని విషయాలనే ఉపన్యాసరూపంగా చెప్పాను.

ఆ తర్వాత హిందూధర్మరక్షణసంస్థ ఆధ్వర్యంలోనే హిందూమత సంబంధితోపన్యాసాలివ్వవలసిందిగా, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి హిందూ ధర్మ రక్షణ సంస్థ కార్యదర్శులుగా 1988 మే మాసంలో ఒక రోజు పేసవిపాఠశాల (Summer Institute) లో ఉపన్యసించ వలసినదిగా ఆహ్వానించారు. ఆరోజు ఈ వ్యాసవరంవరలోని విషయాలనే ఉపన్యాసరూపంగా చెప్పాను.

చెప్పి తక్కిన ఆరురోజులు రోజు కొక్కకాండ చొప్పున ఆరుకాండల నుగూర్చి గురువులకు అనుగ్రహంతో ప్రసంగించాను. అప్పుడు సభ్యులు కొందరు సుందరకాండపై విశేషంగా చెప్పమని కోరటంతో శ్రీ హను మద్విశ్వరూపాన్నిగూర్చి విపులంగా ముచ్చటించడం జరిగింది. అవన్నీ ఈ గ్రంథంలో పొందుపరిచాను.

ఇది ఈ గ్రంథరచనకు గల పూర్వరంగం. వాల్మీకి వ్రాసిన రామకథను రేఖామాత్రంగా పరిచయం చేయడమే దీని ప్రధానోద్దేశ్యం. అందుకే ఆయా ఉపశీర్షికలు అలాచెప్పటం జరిగింది.

ఈ గ్రంథం వాల్మీకి-విశ్వనాథ రామాయణాల తులనాత్మక పరిశీలన కాదని ముందే మనవిచేశాను. అన్ని విషయాలు సాంగోపాంగంగా చర్చించడం జరగలేదు. రామకథలోని ప్రధానపాత్రల మనఃప్రవృత్తుల్ని మాత్రమే స్థూలంగా విమర్శించడం జరిగింది. అప్రధానపాత్రల జోలికి పోలేదు. ఉపాఖ్యానాల ప్రసక్తిలేలేదు. రామాయణాన్ని అనేక దృశ్యకాలతో విమర్శించవచ్చు. ఇది ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మికదృష్టితో విమర్శించిన గ్రంథం.

సామాన్య పాఠకుల్లో కూడ జిజ్ఞాసువులు, పండితుల్లోకూడ పరిశీలనాచక్షువులు ఉంటారని తెలుసు. అలాంటి వారికికూడ తృప్తి కలిగించేలా ఆలోచనను రేకెత్తించే కొన్ని అంశాలు ఈ గ్రంథంలో చోటుచేసికొన్నాయి. ఉదాహరణకు 'శ్రీరాముని జన్మనక్షత్రాచిత్రం, రాముని ధనుర్గస్తకమే ఆజ్ఞాచక్రం' అనే శీర్షికలు వాల్మీకి-విశ్వనాథుల దృష్టిని సమగ్రంగా పాఠకుల కందిస్తున్నవి. ఈ విషయాన్ని నేను 1990 ఆగస్టు 17వ తేదీ లో శ్రీఅధ్వర్యూనందభారతీస్వాములు అధ్యక్షస్థానంలో ఉండగా వారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగిన రామాయణ కల్పవృక్ష సప్తాహంలో 'బాలకాండ-ధనుః కల్యాణఖండాలపై చేసిన ప్రసంగసారాంశమే ఈ రెండు శీర్షికల్లో పొందుపరిచాను. దుఃఖమీమాంస, జీవునివేదన, శాంతరస నిరూపణ యిటువంటి మరికొన్ని శీర్షికలు క్రొత్తదృక్కోణంతో వ్రాయబడినవి. పరిశోధనాదక్షులైన పండితులు పరిశీలించాలి!

విశ్వనాథవారు ప్రతిపాదించిన 'జీవునివేదన' అనే కాత్తసిద్ధాంతాన్ని 1956-60 ప్రాంతాలలోనే డా॥ ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తిగారు భారతీ జయంతి, మేఖల (1978) వంటి పత్రికల్లో అద్వైతవేదాంత దృష్ట్యా నిరూపిస్తువచ్చారు. వారి రచనా సారాంశమేమనగా "కవి యనగా జీవునివేదన ననుభవించువాడు. కవితాస్వభావమనగా

జీవునివేదనానుభూతి. పరమేశ్వర విషయకమైన నిత్యవిరహమే జీవుని వేదన. లోకము యొక్క యిష్టజన విరహమును చూచి పరమేశ్వర విరహమునందు మునిగిపోవుట జీవునివేదన" అని తీర్మానించారు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని వారు కవులందరికీ అన్వయించారు.

ప్రముఖంగా వారి సిద్ధాంతగ్రంథమైన "పోతనభాగవతానుశీలనము" (1973) మూడవ అధ్యాయం పుటలు 212-224 లో "ఊహక లంగి జీవనపు టోలమునన్ బడిపోరుచున్ (8-67) అనే పోతనగారి పద్యంలో జీవునివేదన ఎంత సార్వకాలికమైనదో వివరించారు. అదే అధ్యాయంలో పుటలు 276-277లలో మరికొంతవ్రాశారు. వీరి వాదాన్ని సమర్థించినవారు విశ్వనాథవారి తమ్ములు వేంకటేశ్వరులుగారు. ఆయన 'నేను-మాఅన్నగారు' అనేవ్యాసంలో, "జీవునివేదన అనే ఒక అనాలంకారిక సమయాన్ని సత్యనారాయణ సృష్టించాడు. ధూళిపాత శ్రీరామమూర్తిగారు తమ భాగవతానుశీలనంలో దానికొక అలంకారిక రూపాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి సఫలమైన యత్నంచేశారు. జీవుని అవిద్యా పరణ ఆనందమయకోశాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. నదనత్తులు సర్వత్ర ప్రత్యక్షములై ఉంటున్నా కదా! అవిద్యాపరణతోపాటు, అహమస్మితోపాటు అహంబ్రహ్మకన్య అనే బ్రహ్మస్పందం కూడ ఉంటుంది. అహమస్మి అనునది జీవస్పందం. అహంబ్రహ్మకన్య అనునది బ్రహ్మస్పందం. ఇవి ఒకదానికొకటి ప్రతియోగిత్యాన్ని పొందివుంటవి. 'అహం బ్రహ్మకన్య' అనే బ్రహ్మస్పందంయొక్క అక్రమే జీవునివేదన. జీవునివేదనయే పురుషుణ్ణి మహాకవిని చేస్తుంది. దానితోనే మాఅన్న కవిబ్రహ్మ అయినాడు. ఇది యిప్పటికీ చాలిన నిర్వచనం" (మిమర్సిని 1977 పుట-339) అని వ్రాశారు.

విశ్వనాథవారు పనిగట్టుకొని ఏ కొత్తసిద్ధాంతాలను సృష్టించలే దని 'జీవునివేదన' అనే తాత్త్వికాంశం ఆయన స్వకీయజీవితానుభవం మూలంగా అనుభూతి దశలో వైకిచేదుకొన్న విలక్షణాభివ్యక్తియని నేను వ్యసీస్తున్నాను. అలంకారికులు సూచించని 'కథాకథనశిల్పాన్ని' విశ్వనాథ ఏవీధంగానైతే విశిష్టంగా నిరూపించారో, వేదాంత విచారణలో ఆచార్యపురుషులు విస్పష్టంగా చెప్పని 'జీవునివేదన'ను వైయక్తిక స్థాయినుండి విశ్వజనీనస్థాయికి తెచ్చి రామకథ పునాదికగా ఆ దృక్పథాన్ని మహాసాధంగా విశ్వనాథ నిర్మించారు శ్రీశంకరులు 'అధ్యాన'ను పునాదిగాచేసి అద్వైతమహాసాధాన్ని కట్టినట్లు.

శ్రీధూళిపాతవారి అడుగుజాడల్లో నడచిన వారిశిష్యులు, మదీయ

గురువులు డా॥ తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావుగారు, ఆధునిక మన స్తత్వశాస్త్ర పరిశోధనల పునాది మీద 'విశ్వనాథ సాహితీసూత్రము' (సవంతి-డిసెంబరు 1971) 'జీవునివేదన' అని నిరూపిస్తూ "ఈయ నిలాధ్యమెల్ల నినదించెను మువ్వలమ్రోత దూరమైపోయిన గోతతిన్ పిలుచు పోలిక" అనే విశ్వనాథవారి పద్యంలో JUNG PSYCHOLOGY దృష్ట్యా UNCONCIOUS PRINCIPLEను వెలికితీసి అది 'జీవునివే దన'కు మూలం అన్నారు. ఆ తర్వాత పీరూ 'పోతన జీవునివేదన'ను నిరూపించారు.

నేను, ధూళిపాళవారి Philosophical stand pointను, తుమ్మ పూడి వారి Psychological stand pointను రెంటినీ మేళవించి అద్వైతానికి పూర్వమే వెలసిన బౌద్ధమతం Psycho-philosophical stand point నుండి దుఃఖమీమాంస చేసింది కాబట్టి అక్కడినుండి వివేచన ప్రారంభిస్తే అద్వైతంలో దానికి గట్టిపునాదులు ఏర్పడే అవ కాశముందని భావిస్తున్నాను. అప్పుడే విశ్వనాథచెప్పిన 'జీవునివేదన'కు ప్రామాణికమైన నిర్వచనం - నిరూపణం అందే అవకాశముంది.

విశ్వనాథ చెప్పిన 'జీవునివేదన'నే 'జీవకారుణ్యం'గా 'కారుణ్యరస మూలం'గా ఆయన సర్వరచనల్లో అంతర్యామినిగా ప్రవహిస్తూవుందని నిరూపించినవారు ■॥ సుప్రసన్నగారు. "ఈ జీవుని భావుకతాస్థితి వ్యక్తజగత్తులో అవ్యక్త చైతన్య మూలాలను అన్వేషించటం. ■ వేదన జీవు నివేదన" (విశ్వనాథమార్గము, 1992, పుట-47) "వాల్మీకి మూలమే అయినా దాన్ని చూచినచూపు, అది రూపాధినిరీతి, దాన్ని ఆవిష్క రించినవైఖరి అంతా విశ్వనాథ ప్రజ్ఞాప్రభావమే. అనితరసాధ్యమైన ఈ నిర్మాణ వైఖరివల్ల విశ్వనాథ తెలుగుసాహిత్య పరిధులను అతిక్రమిం చాడు. తిక్కన, పోతన ఆయనలో కలిసిపోయారు. ఆధునిక కాలంలోని మానవుని సంవేదన వృద్ధయమూలంలో నిలిచివుంది. ఆంతర్యంలో జీవుని దివ్యచైతన్యాంశకు అందుకునే ప్రయత్నం ప్రధానవస్తువయింది." (విశ్వనాథమార్గము పుట-51)

వీరిది మనోవైజ్ఞానిక దృష్టికోణమే! కొంత శ్రీఅరవిందుల ప్రభావం, శ్రీవిద్యా గంధిలత్వం ఉన్నాయి. "భారతీయ సాహిత్య దార్శనిక పరి వేషములో సత్యనారాయణగారు కావ్యమౌలిక హేతువుగా ప్రతిపాదించిన 'జీవునివేదన' సాహిత్య విమర్శ మార్గమున విమర్శము, విశిష్టము నైనది" అని ఆచార్యకోవెల సంపత్కుమారగారు దానిని ఆదికావ్యావత రణ పరంగా సమన్వయించడమేకాదు, 'కావ్యపరమార్థదృక్పథము అనే

అధ్యాయంలో పరమార్థావిష్కరణకు 'ఏకవాక్యత, కథాకథనశిల్పములను మౌలికాంశాలుగా నిరూపించిన విశ్వనాథవారి సాహిత్యవిమర్శప్రస్తానాన్ని విశ్లేషించారు తమ సిద్ధాంతగ్రంథంలో (ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యవిమర్శ-సంప్రదాయక రీతి, 1981).

నాకు సతీర్థుడు, శ్రీతుమ్మపూడి, సుప్రసన్నల కిద్దరికీ శిష్యుడైన డా॥ కె.వి.యన్. రాఘవన్, "వేయిపడగలు - సమకాలీనత - సార్వకాలీనత" అనే సిద్ధాంతగ్రంథం (తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు, 1989)లో, సమాజము, సామాజిక వ్యవస్థయే పునాదిగా పైకి చేదు కొనబడిన సార్వకాలీన 'జీవునివేదన' యేమిటో ఆధునిక కథాముఖంగా విశ్లేషించి చూపారు. అట్టడుగునగల జానపదీయాంశమే జాతియొక్క ధార్మిక చైతన్యంగా చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాదు, 1990లో "విశ్వనాథ - ఆర్థికవ్యవస్థ" అనేగ్రంథం ప్రచురించారు. వీరిది Social & Economic stand pointగా చెప్పవచ్చు.

ఈ గ్రంథంలో నాదృక్పథమేమంటే వైయక్తిక దశలోని 'జీవునివేదన' సార్వకాలికం కావడానికి భారతీయవేదాంతానికి స్ఫూర్తినిచ్చింది బౌద్ధమత దర్శనమే. కాబట్టి విశ్వనాథవారి 'జీవునివేదన' అనేమాట వెనుక ఎంతకదన్నా బౌద్ధదర్శన ప్రభావం పరోక్షంగా పనిచేసిందని, దుఃఖ మీమాంసకులు తొలుత బౌద్ధులేనని నా నమ్మకం! 'వేదన' అనేమాట వెనుక బౌద్ధదర్శన ప్రభావమున్నది. ఆదృష్టితో Psycho-philosophical stand point నుండి 'జీవునివేదన'ను విశ్లేషించవచ్చునని నాభావన. సమన్వయం దగ్గర వచ్చేటప్పటికి అద్వైతధోరణిగా చెప్పినా ప్రాథమికంగా 'దుఃఖ-వేదనా' వివేచనం చేయడంలో బౌద్ధమత ప్రసక్తిలేకుండా దీన్ని విశ్లేషించడానికి వీలులేదు. విశ్వనాథ అద్వైతముఖంగా కల్పవృక్షంలో శాంతరసం నిరూపించారు. శాంతరసస్థాయి తృప్తిక్షయసుఖ'మని ఆనందవర్తనుడు చెప్పడంలో ఈ దుఃఖనివారణోపాయాన్వేషణమే 'తృప్తి' నాశనంకావడానికి దారితీసి 'తృప్తిక్షయసుఖమునే శాంతంగా బౌద్ధులు నిర్ణయింపగా దాన్ని ఆనందవర్తన, అభినవగుప్తులు స్వీకరించారని నా విశ్వాసం! ఈరెండు అంశాలు ఒకదానికొకటి లంకె! దీన్ని పండితులు మరింత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించవలసివుంది. అనుస్మృతంగా, అంతస్మాత్రంగా నాలో ప్రచోదనశక్తిగా పనిచేస్తూ ఈ రచనను నడిపించినది మదియగురుపాదుల అనుగ్రహవిశేషమే!

ఈనాడు విశ్వనాథగురించి పరిశోధన అంటే అయ్యన మౌలికసిద్ధాంతాల ఆవిష్కరణకోసం భారతీయ జీవన మూలాలను, వేదాంతవిచార

రణా పునాదులను అన్వేషించి మూలనూత్రాలకు నిర్మించే ప్రయత్నం జరగాలి తప్ప పడికట్టు రాళ్లలాగా మన విశ్వవిద్యాలయాల సిద్ధాంతగ్రంథాలలో ప్రాచీన కవి యెవరికైనా ఉపయోగపడే చట్రాన్ని తెచ్చి విశ్వనాథ సాహిత్యానికి అమర్చడంకాదు కావలసింది. ■ చట్రాలేవీ సత్యనారాయణ కవిత్వానికి నప్పదు. సరికదా “A square block in a round hole” అన్నట్లువుతాయి అలాంటి ప్రయత్నాలు. విశ్వనాథ సాహిత్యవిమర్శకు ప్రత్యేకమూలనూత్రాలు నిర్మించుకోవలసి వుందని నాద్యడాభిప్రాయం! ఆ విమర్శ స్థాయి ఎటువంటిదని ప్రశ్నిస్తే, ప్రాచీన భారతీయవిజ్ఞాన పరిశోధన (Indological Research status) స్థాయికి ఈ కృషిని తీసు కురాగలిగితే తప్ప దాన్ని నిర్ణయించలేము. అట్టి దిశలో నడవడానికి ఈగ్రంథంలో కొంతప్రయత్నంచేయడం జరిగిందని విన్నవిస్తున్నాను.

ఈగ్రంథమంతా వ్రాసిన తర్వాత ఒక్క బౌద్ధమతంలోనేగాక ఆస్తిక, నాస్తికదర్శనాలన్నింటిలో, రామాయణ, భారత, భగవద్గీతల్లో, పురాణాలలో, ఇతర భాషల్లోని ఆధునిక రచయితల్లో ఈ ‘జీవునివేదన’ను గూర్చి మరోగ్రంథం వ్రాసి అప్పుడు విశ్వనాథ చెప్పిన ‘జీవుని వేదన’ ఏమిటో చెబితే దానికి మరింత గుర్తింపు లభిస్తుందనిపించింది. కాని, ఆ రోజు లెబ్రరీలో హఠాత్తుగా ఒక గ్రంథం కనబడింది. SUFFERING-INDIAN PERSPECTIVES, edited by K. N. Tiwari (Motilal, Delhi 1986). నా ఊహకు ప్రతి రూపమే ఆ గ్రంథంకావడం ఆశ్చర్యం కల్గింది. అందులో 17 వ్యాసాలున్నాయి. థేరవాదబౌద్ధములో వేదన, మహాయానబౌద్ధములో వేదన, జైనమతంలో వేదన, విశ్వజనీనవేదన, టాగూరు, కబీరు రచనల్లో జీవునివేదన, గాంధీగారి సత్యాగ్రహం-వేదన, రామాయణ, భారత, భగవద్గీత, పురాణాలలో జీవుని వేదన. యిలా ప్రాచీన, సమకాలీన సమాజాల్లో జీవుడు పొందిన, పొందుతున్న వేదన నిరూపింపబడింది. ఈ దృష్టితో నా ఊహకు కొండంత బలం వచ్చినట్లయింది. విశ్వనాథ వారు చెప్పిన ‘జీవునివేదన’ అనే అంశం ఆకాశంనుండి ఊడిపడలేదని గట్టి పునాదిపైననే నిల్చివుందని ఆ గ్రంథంలో ఒకఅధ్యాయం వ్రాయదగినంత సామగ్రి దీవికుందని ఆత్మవిశ్వాసం గల్గింది. పాఠకులు ■ ఆంగ్లగ్రంథాన్ని నేపథ్యంగా చదివిన తర్వాత నా గ్రంథాన్ని చదవమని అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఇదిగాక ఓపిక, అభిరుచి కలవారు యిటీవలన వెలువడిన “DUHKHA - AN ANALYSIS OF BUDDHIST CLUE TO UNDERSTAND HUMAN NATURE - Mangala R. Chinchore (Indian Philosophical Quarterly, Poona, Vol. XX, No. 1 Jan, 1993, pp 37-83) అనే బృహద్వాసాన్ని చదవమని కోరుచున్నాను.

ఆధునిక తెలుగుసాహిత్య విమర్శలో శాంత కరుణరసాలనుగూర్చి తొలిసారిగా చర్చలేవదీసినవారు కవినమ్రూత్ విశ్వనాథవారే. 'వాల్మీకి రామాయణంలో కరుణరసం నిరూపింపబడగా కల్పవృక్షంలో శాంత రసం నిరూపించివుండడమే దీనికి హేతువుకావచ్చు. 1964లో (ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు) విశ్వనాథ సాహిత్యోపన్యాసములు వెలువడినవి. అందులో రెండవ ఉపన్యాసం “శాంతకరుణరసములు”. వాల్మీకములో కరుణరసం, మహాభారతంలో శాంతరసంమనేది ప్రసిద్ధవిషయంకాగా కాళిదాసు మహాభారతం నుండి శకుంతలకథగ్రహించి శృంగారరసాన్ని నిరూపిస్తాడా? అనే ప్రశ్న వేసుకొని విశ్వనాథ యిట్లన్నారు. “శకుంతలమునందు ప్రధానమైనది శృంగారరసమని లోకరూఢమైన విషయముకాని, జాగ్రత్తగా చూచినచో శాంతరసమని చెప్పటకు వీలున్నది. వీలున్నదికాదు. శాంతరసమనియే చెప్పవలయును. ఏమార్గములచేత నానందవర్ధనాచార్యులవారు తత్తత్పూర్వల చేత చెప్పబడిన దానినే మహాభారతమునం దంగీరసము శాంతరసమని నిర్ణయించెనో ఆమార్గమును వట్టి విచారింపవలయునుగదా? (పుట. 29) అని ప్రశ్నించినారు. శకుంతలంలో తాత్పర్యనిర్ణయార్థక షడ్లింగ నిర్ణయంచేసి శాంతరసం నిరూపించారు. భవభూతి ఉత్తరరామచరితనాటకము వ్రాసి వాల్మీకి అడుగుజాడల్లోనే నడచి కరుణరసానికే పట్టముకట్టినాడు. అది న్యాయమే! “భవభూతి దుఃఖము యొక్క స్వరూపములు తన నాటకము నందునిర్మించెను. ప్రపంచించెను. దాని కుదుళ్లుపట్టుకొని వివరించెను. సర్వప్రసిద్ధరసములు శోకము నుండియే నముద్యవించునని సిద్ధాంతీకరించెను.కాని, షష్ఠాంకమునందు శాంతరసమే నిరూపింపబడినది. అన, చంద్రకేతులు యుద్ధాభిముఖులైరి. వారిద్దరన్నదమ్ములని తెలియక యుద్ధమాడిరి. లోకమునందలి విరోధములన్నియునిట్టివే. అవివేకహేతుకము. అవివేకము మాయాశ్చక్షణము. మాయ దుఃఖము నాటకము మొత్తముమీద కరుణ రసముచేతనే సర్వ రసములు వ్యంజితములగునని భవభూతి మహార్థమును నిక్షేపించెను.” (పుట-40-41)

కాబట్టి వాల్మీకి, వ్యాసుల కరుణ, శాంతములకు భవభూతి, కాళిదాసులు యధాతథంగా గ్రహించారని విశ్వనాథతీర్మానం. కాని తాను కల్పవృక్షంలో శాంతరసాన్ని నిరూపించాడుకదా! అదే చర్చనీయాంశం! “కరుణం ప్రథమరసం. శాంతం చివరిరసం. ఈ రెండు రసాలనుధ్యనేతక్కిన రసములున్నవి. జన్మకు తొలుతటిది శోకము. విచారణా జన్యమై లోకము వర్తమైనదని తెలిసికొన్ననాటి చివరిది శమము.

ఇది వీనిక్రమము. ఈ రెంటిలో దేనికి ప్రాధాన్యము? పుట్టుట తోడనే జీవిశోకముతో పుట్టెను. శోకములోనుండి పుట్టలేదుకదా! శోకముకాని స్థితి ఆనందము. అదియే రసము! రసమునుండి పొందిన ప్రథమ-కృతి దుఃఖము. ఒక్కడగు వెనుకకు వేసినచో యధాస్థితి ఘటెల్లను. అదియే శాంతము. శాంతమునకే 'రసోవైసః' అని చెప్పబడును. శాంత రసము లోకక్రియల నుండి ఉపరతి బోధించునది. యోగుల చిత్తవృత్తికి నన్నిధానమందున్నది. సర్వభావములయొక్క ఉపశాంతి యొక్క స్వరూప మది. కాని యిది నిరూపణకు క్లిష్టమైనది." (పుటలు-33-39) ఆంగ్లభాషలో శాంతరస వివేచన చేసినగ్రంథాలు ఏ ఒకటోరెండో ఉన్నాయి. 'SANTARASA - ABHINAVAGUPTA'S PHILOSOPHY OF AESTHETICS" - J.L. Masson & M.V. Patwardhan (B.O.R.I. Poona, 1985) దీనిలో అభినవునిపై ప్రభావాలు తెల్పబడినవేగాని లోతుగా శాంతరసచర్చ జరుగలేదు. మరొకగ్రంథం 'SANTARASA' అనేది. కర్త పేరు జ్ఞాపకం లేదుగాని కలకత్తానుంచి Firma K.L. Mukhopadhyaya 1986 ప్రాంతాల్లో ప్రచురించినట్లు జ్ఞాపకం. దీన్ని నేను చూడలేదు. మాగురువుగారు 'శాంతరసం'పై ఒకగ్రంథం వ్రాస్తున్నారని విన్నాను. వేచి చూడాలి.

వది సంవత్సరాలు తాను అనుక్షణమూ మరణవేదన ననుభవిస్తూ మాకందరికీ నవ్వుమొగంతో ఆనందాన్ని పంచిపెట్టి జైనసన్న్యాసులు సల్లేఖనం (Fast unto death)తో ప్రాణపరిత్యాగం చేసేటట్లు, చివరి వదిరోజులు నిరాహారయై, అయధార్థమైన, వ్యర్థమైన ఈ లోకాన్ని వదలి వెళ్లిన నా పెద్దకుమారుడు గిరిధరుడు పొందిన 'జీవునివేదన' నిరంతరం నాలో దుఃఖపు చెలమను త్రవ్వుతూనే ఉంటుంది. అదే ఈ గ్రంథ రచనకు జీవనాడి. దుఃఖమీమానయే ఈ గ్రంథమంతా పరచుకొని పోయింది. విడుదలకై అన్వేషిస్తోంది!

"పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం" అన్నట్లు ఈ చిన్నపుస్తకాన్ని చిన్ననాటినుండి నాజీవితాన్ని, ఆలోచనామార్గాన్నీ, తీర్చిదిద్దిన నాజననీ జనకుల పాదారవిందాలకు సమర్పించి వారి దీవనలందుకొన్నాను. సామాన్యులకుద్దేశించిన ఈ గ్రంథాన్ని పండితులు కూడా చదివి భాగుందంటే నాకృషిఫలించినట్లే భావిస్తాను.

శ్రీముఖ సంవత్సరాది
తేది: 24-3-1993
తిరుపతి-517 502

— ముదివేడు ప్రభాకరరావు

కృతజ్ఞతా సుమాంజలి

మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గ్రంథముద్రణకు ఆర్థికసహాయాన్ని అందించిన అప్పటి, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల కార్యనిర్వహణాధికారులైన శ్రీ.ఎం.వి.యస్. ప్రసాద్ గారికి, మరియు ఇప్పటి కార్యనిర్వహణాధికారులైన శ్రీ.డి.వి.ఎల్.ఎన్. మూర్తిగారికి, సప్తగిరి పత్రికా సంపాదకులు శ్రీకాట్రగడ్డ సుబ్బారావుగారికి -

గ్రంథముద్రణకు వారిచ్చినసామ్మూ పర్యాప్తం కానందువల్ల తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాన్ని అభ్యర్థించగా ఉదారంగా కొంతద్రవ్యసహాయం అందించిన అప్పటి విశ్వవిద్యాలయోపాధ్యక్షులు ఆచార్య డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారికి, మరియు యిప్పటి వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య డా॥ పేర్వారం జగన్నాథం గారికి, వారి కార్యనిర్వహణ సిబ్బందికి -

ఈ గ్రంథమింత సర్వంగ సుందరంగా వెలువరించగలిగానంటే దానికి ప్రధానప్రోత్సాహకులు బొంబాయి వాస్తవ్యులు లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ కె. ఆర్. మూర్తిగారు, సుదూరప్రాంతంలో వున్నా, నా ముఖపరిచయం లేకపోయినా నా విన్నపాన్ని మన్నించి తమ ఉదారహస్తాన్ని అందించినన్నుద్ధరించిన వారి సౌజన్యానికి -

ఈ పుస్తకానికి డాచితీవంతంగా ముఖవ్రత చిత్రణ అక్షరాలంకరణతో అందాన్ని యినుమడింపజేసిన 'లలితకళానిధి' శ్రీమైనంపాటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యంగారికి -

బహుకార్యవ్యక్తులైనప్పటికీ అత్యంత స్వల్పకాలంలో ఈ గ్రంథాన్ని పరిశీలించి తమ అమూల్యాభిప్రాయాలను వ్రాసియిచ్చిన శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు ఆచార్య కొత్తసచ్చిదానంద మూర్తిగారికి ఆచార్య మొవ్వ వేంకటరామశర్మగారికి, మద్దురువర్యులు ఆచార్య డా॥ తుమ్మపూడి కోటిశ్వరరావుగారికి, పూజ్యపాదులు శివశ్రీ మల్లంపల్లి శరభేశ్వరశర్మగారికి -

మదీయ శ్రేయోఽభిలాషులు, ప్రోత్సాహకులైన ఆచార్య డా॥ శలాక రఘునాథశర్మగారికి ఆచార్య డా॥ రవ్వా శ్రీహరిగారికి, శ్రీ కల్లూరి రాధాకృష్ణయ్యగారికి, శ్రీ జువ్వాడి గౌతమరావుగారికి డా॥ మేడసాని మోహన్ గారికి -

గ్రంథముద్రణాది వ్యవహారాల్లో నాకెన్నో సలహాల నిచ్చి యుట్టించు
లను తొలగించిన స్నేహశీలి శ్రీకోరాడ రామకృష్ణగారికీ,

ఈ గ్రంథముద్రణ కార్యక్రమాన్ని అతిత్వరగా పూర్తిచేయించిన ఆక్షేప్త
విలాన్ గ్రాఫిక్స్ (LV. Graphics) అధినేతలు శ్రీ ఎమ్. రాజేంద్రన్
గారికీ వారి ముద్రణాలయ సిబ్బందికీ,

నాపై ఎంతో ఆదరాన్ని వాత్సల్యాన్నీ కురిపించే అమృత హృద
యులు కీ॥శే॥ కేతవరపు వేంకటరామకోటిశాస్త్రిగారికీ, కీ॥శే॥ తుమ్మల
పల్లి రామలింగేశ్వరరావు గారికీ, కీ॥శే॥ చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారికీ
విశ్వనాథవారి రచనల్ని అన్నపానాలుమానేసి చదివే సాహిత్యవ్యసనులు
కీ॥శే॥ తాటికొండ వేంకటకృష్ణయ్యగారికీ (వీరునల్పురినీ ఈ చల్లనివేళ
స్మరించుకొంటున్నాను)

ఈగ్రంథం ఈవిధంగా ముద్రణకావడానికి ఆమోదించిన నాకుటుంబ
సభ్యులందరికీ, ముఖ్యంగా నాకనేక విధాలుగా సహకరించిన నా శ్రీమతి
మీరాకు —

కృతజ్ఞతాపూర్వక పారిజాతాలు సమర్పించుకొంటున్నాను.

24-3-1993,
తిరువతి.

— ముదివేడు ప్రభాకరరావు

ప్రరోచన

ఊర్వోర్ధ్వ మారుహ్య యదర్థ తత్త్వం
ధీః పశ్యతి శ్రాంతి మవేదయంతీ।
ఫలం తదాద్యైః పరికల్పితానాం
వివేక సోపానైః పరంపరాణామ్॥

— అభినవ గుప్తపాదులు

“When Intellectual curiosity (dhih) climbs
higher and higher and ~~reaches~~ the truth (arthatattva)
without getting tired, this is because of the
ladders of thought built by earlier writers”

— (Tr.) J.L. Masson & M.V. Patwardhan

తత్త్వం ఆధ్యాత్మికం దృష్ట్వా తత్త్వం దృష్ట్వాని బాహ్యతః।
తత్త్విభూత స్తదారామస్తత్త్వాదవ్రచ్యతో భవేత్ ॥

— మాండుక్యోపనిషత్ ॥-38

“Having realized the truth inward, having also
realised the truth outward, one becomes the truth
(itself) delighting there in and being such one
should be unmoved from it.”

— (tr.) Swami Nikhilananda

“He did to India with Veylpadagalu what Valmiki did with
his Ramayana. He gave us the 20th century version of over
culture. Sri Viswanatha has fulfilled in his generation, the
mission which Sri Sankara, Vidyaranya and Vivekananda
in their generations. He has kept the fires burning, the
great fires of Vedic Agni.”

— Gunturu Seshendra Sarma

Viswanatha-the Living Legend of Indian
Literature, Triveni, Vol. 61, No. 1, 1992, P-51

వాల్మీకి, విశ్వనాథుల రామకథానుశీలన

1. అనుశీలన - పరిశీలన

శ్లో॥ కావ్యం రాయాయణం కృత్స్నం సీతాయాశ్చరితం మహత్ ।
పౌలస్త్యపథ మిత్యేవ చకార చరిత్రవతః॥ — సర్గ 4 - శ్లో. 7

ఉ॥ వ్రాసిన రామచంద్రుకథ వ్రాసీతి వంచనిపించుకో వృథా
యానముగాక కట్టుకత లైహికమా? పరమా? యటంచు దా
జేసిన తండ్రి యాజ్ఞయును జీవునివేదన రెండునేకమై
నా నకలోపావైభవ సనాథము నాథకథన్ రచించెదన్

— కల్పవృక్షావతారిక, ప-7

“ఏ కావ్యమునైనను కవిప్రతిజ్ఞనుబట్టి యనుశీలింపవలయును. లేదా
యనూచానముగా వచ్చు మహాకవి సంప్రదాయమునుబట్టి పరిశీలింప వల
యును. అనుశీలన - పరిశీలన పదములలో సంప్రదాయ నిర్మాతలైన
పూర్వకావ్యమర్మజ్ఞు లనుశీలన పదమునే యభిమానించిరి. సహృదయు
శబ్దమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుచు నాలంకారికసరణి వ్యవస్థాపకులలో
బ్రధానుడైన యభినవగుప్తుడిట్లనెను.

“యేషా మనవరత కావ్యానుశీలనాభ్యాసవశాత్
విశదీభూతే మనోముకురే వర్ణనీయతన్మయీభవనయోగ్యతా
తే హృదయసంవాదభాజుః సహృదయాః” — లోచనవ్యాఖ్య

నిరంతరము కావ్యముల ననుశీలించుట వలన స్వచ్ఛమైన మనోదర్శ
ణమునందు తన్మయత్వము చెందు యోగ్యత గలవారు సహృదయులు.
ఇచ్చట ననుశీలన మననేమి? యనగా కవ్యభిప్రాయానుకూలముగా
కావ్యార్థము భావించుట. ‘శీల’ శబ్దము సమాధిని చెప్పను. శీల సమాధా
— కవి, కావ్యార్థముల ననుసరించి సమాధిని బొందుట యనుశీలనము”

“సహృదయనిర్వచనమునందు ‘అనవరత’ శబ్దమువలన బహుకావ్యాను
శీలనము కన్పించుచున్నది. బహుకావ్యానుసంధానము వలన నొక ప్రమాణ
మేర్పడునా? ఈ ‘యనవరత’ శబ్దమట్టి ప్రమాణ మందిచ్చుచున్నది.

కాబట్టి తత్రమాణానుకూలమైన శీలనమునే యనుశీలనమని చెప్పవలయును.”

“ఏ కవియైనను బారకుల నుద్దేశించియే వ్రాయును గాని ఊరక వ్రాయడు కదా! కావున నట్టి ప్రమాణాపేక్ష కవులకెల్లరకు నుండును.

‘జీవునివేదన’ యగ్నివంటిది. దానిని జాజ్జ్వల్యమానముగా జేసి కొనుటకు నింధనము పంటిదికథ. కవి ప్రతిభాపరిష్కృతమై కథ కావ్యమగును. ‘నా సకలోహవైభవసనాథ’ మనుటలోనర్థమిదియే. అసలు ‘కావ్యము’ అనుటలోనే అది వట్టికథ గాక ‘కవి భావించిన కథ’ యని తెలియుచున్నదికదా! రామకథ యచ్చముగా రామకథకాదు. ‘జీవునివేదన’ యందు హతమై దానితేజస్సుచే వ్యాప్తమైనదన్నమాట! ఇట్టి రామకథ చదువుటచే సహృదయుని హృదయమున ‘జీవునివేదన’ యుద్ధిష్టమగును. అనుశీలన మనగానిట్టిది.

యదభిముఖముగ జెప్పిరో యల్లదాని
తదభిముఖముగ జూచుట ధర్మవగును

“కవి భావనను బట్టి కావ్యములు చదువవలయును. ఇట్లు చదువుటయే యనుశీలనము. వినయముతో సేవించినగాని మహాకవుల వాణి ప్రసన్నముకాదు. అన్నారు డా॥ దూధిపాళ శ్రీరామమూర్తిగారు (మేఖల, 1978)

మత్సరస్వతి భావసామ్రాజ్యలక్ష్మి
భక్తి యున్నట్టిచో మెత్తబడెడు దేవి!

అన్నారు విశ్వనాథ. వాల్మీకి మహర్షికి రామాయణ రచనకు బ్రహ్మదేశమెట్లో, విశ్వనాథకు ‘తండ్రియాజ్ఞ’ వున్నది. కావున విశ్వనాథవారి తండ్రి శ్రీ శోభనాద్రి బ్రహ్మస్థానీయుడు”

“పరిశీలన పటిష్ఠము శాస్త్రము. అనుశీలన పటిష్ఠుడు సహృదయుడు. సహృదయునకు శాస్త్రబలముండును. అతనికి అంతకంటె సహృదయత్వ మెక్కుడుగా నుండును. కావున కవిప్రతిజ్ఞను బట్టి కావ్యము ననుశీలింపవలయును.

“శాస్త్రము సాహాయ్యకము. శాస్త్రము కవి ప్రతిభను కుదించలేదు. శాస్త్రమును వదలిపెట్టి కవి ప్రతిభ భాసించదు” అన్నారు

విశ్వనాథ. (తెలుగుచందో వికాసము - విశ్వనాథవారిప్రస్తావన) కాబట్టి “ఓచి శీలనం హి సరస్వత్యా సంవనన మామనంతి” అని రాజశేఖరు డన్నట్లు ఓచి, శీలనములే సరస్వత్యావాహనమునకు మూలకందములు. వాల్మీకి—విశ్వనాథుల నాల్కలపై చందోమయవాణిగా సరస్వతి అవతరించి నాట్యమాడినదనగా వారెంతటి అంతర్దృష్టలో, దార్శనికులో చెప్పనవసరము లేదు.

శ్లో॥ అశ్చర్యమిద మ్మాఖ్యానం మునినా సంప్రకీర్తితమ్ |

వరంకవీనామాధారమ్ సమాప్తంచ యథాక్రమమ్॥

— వాల్మీకి రామాయణావతారిక (4-21)

గీ॥ కవివ్రతిభలోన నుండును కావ్యగత శ

తాంశముల యందు తొంబదియైనపాళ్లు

ప్రాగ్వివశ్చిన్మతంబున రసము వేయిరెట్లు

గొప్పది నవకథాదృతిని మించి

— కల్పవృక్షావతారిక-5 వ.

2. సరస్వతీ తత్త్వం

అపూర్వం యద్వస్తు ప్రథయతి వినా కారణకలాం

జగద్భావప్రఖ్యం నిజరసభరాత్సారయతి చ |

క్రమాత్ప్రఖ్యోపాఖ్యాప్రసర సుభగం భాసయతి తత్

సరస్వత్యాస్తత్త్వం కవి సహృదయాఖ్యం విజయతే॥

అపూర్వమైన కథావస్తువుతో కూడుకొన్న ఆదికావ్యావిర్భావం ఆశ్చర్యకరంగా వుంది. ‘కవీ - సహృదయుల సమ్మేళనం చేతనే సరస్వతీ తత్త్వం సంపూర్ణమౌతోంది’ అన్నాడు అభినవగుప్తపాదుడు.

ఇక్కడ డా॥ ధూళిపాళ వారి భావన ఇలాప్రసరించింది. “మహాకవి యనగా ‘కవిహృదయుడు’ అని అర్థము చేయవచ్చును. రాజశేఖరుడు కూడ నిట్లే యన్నాడు — ‘సాచ వ్రతిభా ద్వివిధా | కారయిత్రీ భావయిత్రీచ | కవేరుపకుర్వాణా కారయిత్రీ | భావకస్యోపకుర్వాణా భావయిత్రీ | తత్పునరన యోర్చేదః? యత్ కవిర్భావయతి భావకశ్చ కవిః’

ఆ ప్రతిభ రెండు విధములు. కారయిత్రీ, భావయిత్రీ యని. కవి కుపకరించునది కారయిత్రీ. భావకున కుపకరించునది భావయిత్రీ. ఈ రెండింటికి భేదమేమున్నది? కవియు భావించును. భావకుడై కవి యగును.”

“రాజశేఖరుని యభిప్రాయము పైనుదహరించిన యభినవగుప్తుని మూటతో సంవదించుచున్నది. కవి, భావకుడు వేనికి వారు వేరు గారు. భావన యన్నది ఇరువురికి నుండవలయును. కవి భావకుడైనను రచనా వ్యాపారము వలన కవి శబ్దముచే వ్యవదేశింపబడుచున్నాడు. భావకున కట్టి వ్యాపారములేదు. కాన రచనావ్యాపారరాహిత్యమును బట్టి ఇద్దరికిని భేదము చెప్పవచ్చునుగదా యన్నచో రాజశేఖరుని యభిప్రాయములో నీ భేదమంత ప్రధానమైనది కాదు. సహృదయుడు కవి కాకపోయినను నష్టములేదు. కవిమాత్రము సహృదయుడై యుండితీరవలయును. అతడెంత భావకుడో యంత కవియగును. కావున మహాకవి ‘కవి సహృదయుడు’ అనుటలో విప్రతిపత్తిలేదు.

ఈ విషయమునే మహామహోపాధ్యాయ శ్రీ కుప్యస్వామి శాస్త్రి గారు High ways and By ways of Literary Criticism in Sanskrit అన్నగ్రంథములో చక్కగా నిరూపించిరి. విశేషములు నెరుంగ గోరు వారా గ్రంథమును చూడదగును. మహాకవి యనగా “POET-CRITIC” అని ఆంగ్లభాషలో పేర్కొనిరి. ఆదికవియైన వాల్మీకి ఇట్టి మహాకవి. ఆయనకు పూర్వము కావ్యవాఙ్మయము లేదు. ఆయన తోడనే కావ్యవాఙ్మయము పుట్టినది. కావున సంప్రదాయ నిర్మాత ఆయన. మహాకవి సంప్రదాయము వాల్మీకి తోడనే ప్రారంభమైనది. నన్నయ భట్టారకుడు డాయనను ‘గురువద్యవిద్యకు నాద్యు’ డన్నాడు. వాల్మీకి, మహర్షి కావున నాయనకు సరస్వతీతత్త్వము ప్రసన్నమైనది.

సంస్కృత వాఙ్మయంలో కాళిదాసు కవికులానికి గురువైనట్లు విశ్వ నాథ ఆధునికాంధ్రవాఙ్మయంలో “కవీనాం కవి” “వ్యాఖ్యాతృణాం శిరోమణి” అని ప్రశంసింపబడినవాడు. ఆయన ‘గొప్ప సహృదయుడు’ అనటానికి పరశ్శతంగా ఆయన వ్రాసిన పీరికలే సాక్ష్యం. అటువంటి కవినమ్రాట్టు — “కవి సహృదయుడు” అనడంలో విప్రతిపత్తి ఏమీ లేదు. టి.యస్. ఇలియట్ కు “critic for critics” అని బిరుదన్నమాట! ఆయనను “మహర్షి” అని ప్రశంసించిన విశ్వనాథ “కవినసహృదయ చక్రవర్తి”.

విశ్వనాథకు ఇరువదిరెండవ సంవత్సరమే సరస్వతీ సాక్షాత్కారం జరిగినదనుటకు ఆయన వ్రాసిన 'ఆంధ్రపౌరుషము' లోని మొదటి పద్యమే ప్రత్యక్షసాక్ష్యం. ■ పద్యమిది -

శ్రీ పద్మాకర చామరానిల పృథ్వీద్వాంబువౌమేన ది
వ్యాపాంగముల నీవు లోకముల బ్రోవన్ వీణవాయింపుచో
నీపారామనిరంతర ధ్వనిత తంత్రినాద సంతాన ము
మ్మా! పల్కించగదమ్మ! విశ్వజగదంబా! రాజరాజేశ్వరీ!
(1917 రచనాకాలం)

ఈ పద్యంలో నిక్షిప్తమైన సరస్వతీ మండలానికి చెందిన ఖగోళ శాస్త్రరహస్యాన్ని వివరిస్తూ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడవ ప్రాచ్యపండిత పరిషత్తులో “సరస్వతీ స్రవంతి - విశ్వనాథ విజ్ఞాననిరతి” అనే వ్యాసం చదివాను. ■ తర్వాత ‘నవభారతి’ లో ఆ వ్యాసం ప్రకటించబడింది. (1981) కాబట్టి యిక్కడ వివరించడం లేదు. వాల్మీకిని, విశ్వనాథను పల్కించిన ‘విశ్వజగదంబ’ యైన సరస్వతీ దేవిని గూర్చి కొంత ముచ్చటినైనాను.

సరస్వతి అంటే ఏమిటి? సరస్వతీ ఉపాసన వలన మానవజాతికి యెలాంటి శ్రేయస్సుచేకూరుతుంది? అనే ప్రశ్నల్ని గూర్చి విచారిస్తూ పోతే సరస్వతీతత్వమేమిటో కరతలామలకమౌతుంది. ఇది జిజ్ఞాస.

సరస్వతి జ్ఞానాధిష్ఠాన దేవత. భారతీయధర్మంలోని అన్ని విచార మార్గాలూ సరస్వతినిగూర్చిచెబుతున్నాయి. వైదికధర్మంలో సరస్వతి, జైనధర్మంలో శ్రుతదేవత, బౌద్ధధర్మంలో ప్రజ్ఞాదేవి అనే పేర్లతో సరస్వతీదేవియే ఉపాసంపబడుతోంది. ప్రజ్ఞ జ్ఞానానికి అధిదేవత. బుద్ధభగవానునికి తపశ్చర్య, సమాధుల ఫలస్వరూపంగా లభించిన బుద్ధివిశేషమే ఈ ప్రజ్ఞ. ప్రజ్ఞ ఒక్కటే మానవుని విశిష్టగుణం. భౌతిక, కార్మిక శక్తులయొక్క వాటి వాటి గొప్పతనాలు వాటికున్నప్పటికీ ప్రజ్ఞలేదా మనోశక్తి అన్నిటికంటే మించింది. ఒక సూత్రాన్ననుసరించి ‘మనస్సే మానవుడు! దీన్ని లోకోక్తిగా చెబితే ‘మనసుంటే మార్గం లేకపోదు’ అని మనం అంటూంటాం.

మనస్సుకు రెండు స్వరూపాలు. ప్రతివ్యక్తిలో ప్రత్యేకంగా నిర్మితమైన మనస్సున్నది. ఇది వ్యష్టిమనస్సు. నిజజీవితంలో వ్యక్తి సాధించిన

భౌతిక వికాసం వాని మనస్సు నుండి నిర్గమించినదని చెప్పాలి. సృష్టిలో ఎందరు జీవులున్నారో అన్నిరకాల మనస్సులున్నాయి. “జిహ్వాకొకరుచి పురైకొకబుద్ధి” “తాను మెచ్చింది రంభ, తాను మునిగింది గంగ” అనే సామెతలిలా ఏర్పడ్డవే. వేర్వేరు జీవుల్లో వేర్వేరు ప్రజ్ఞలున్నాయి. ఈ ప్రజ్ఞల్లోగల అసంతభేదాలకు లెక్కాజమాలేదు. సృష్టిలోని సమస్తవస్తు జాలానికి ఎలా అంతం అనేది లేదో, అట్లే ప్రజ్ఞాసహితమైన మనస్సులేదా బుద్ధి అసంఖ్యాకభేదాలతో నిండివుంది. ఈ బుద్ధుల స్వరూపమేమిటని విచారిస్తే బుద్ధి లేదా మనస్సు అనేది ఏదో స్థూలవస్తువు కాదు. శరీరాన్ని మనం భౌతికంగా చూడగలుగుతున్నాము. కాని, శరీరాంతర్గతమైన ప్రజ్ఞ లేదా బుద్ధి ఒక సూక్ష్మశక్తి. అది ఎలాంటి సూక్ష్మశక్తి అంటే మనం దాని ప్రేరణచేత శబ్దాన్ని ఉచ్చరించినపుడే ఆశక్తి మన యందున్నదని తెలుస్తూవుంది. వాల్మీకి గొప్ప మహర్షియే. అందుకు సందేహంలేదు. కాని “మానిషాద...” శ్లోకం ఆయన నోటినుండి వచ్చేంతవరకూ ఆయనలో ఒక మహాకవి పున్నాడని ఆయనకేతెలియ లేదు. ఇది వాక్ శక్తియొక్క విలాసం. ఇంకా చెప్పాలంటే మనస్సు యొక్క విచారణాఫలితమైన కర్మల్ని మనం చేస్తూవుండడాన్నిబట్టి ప్రజ్ఞా శక్తి మనలోవుందనియితరులకు తెలుస్తూ వుంది. మీట నొక్కగానే తీగల్లో ప్రవహించే విద్యుచ్ఛక్తి బల్బురూపంగా వెలుగునూ, పంఖా రూపంగా గాలినీ ఎలా ప్రసరింపజేస్తూందో అదే ప్రకారంగా మనస్సులోని సూక్ష్మశక్తి మాటలుగా, చేతలుగా నిరంతరం మూర్తరూపాన్ని ధరిస్తూ వుంటుంది. వ్యక్తియొక్క ఈప్రజ్ఞ లేదా బుద్ధిని సాధారణపరిభాషలో వ్యష్టిమనస్సు అనవచ్చును.

ఎందరు వ్యక్తులలో అన్ని వ్యష్టి మనస్సులు. ఇప్పుడాలోచించగా ఈ అసంఖ్యాకమైన వ్యష్టి మనస్సులు లేదా బుద్ధులన్నీ ఆదిలో ఒకచోట సమావేశపరుపబడినవనీ, వాటి సంగమస్థానం ఒకేచోటనీ, ఈ వివిధ రకాలైన బుద్ధిశక్తులకు జనిస్థానం లేదా ఉద్భవస్థానం ఒకటుందని తెలియ వస్తోంది. ఇలాంటి ప్రజ్ఞాశక్తి యొక్క విశిష్ట భాండారానికి సమిష్టి మనస్సుని అంటారు. సృష్టి ప్రవర్తమానమవడానికి మూలభూతమైన దుంపలో తప్పనిసరిగా ఇటువంటి ఒక సమిష్టిమనస్సున్నదీ, అది మిక్కిలి శక్తివంతమైంది. మహత్తరమైంది. అందులో వివిధ వ్యక్తుల వేర్వేరు బుద్ధివిశేషాలు ఏకత్రా సమావేశపరుపబడ్డాయి.

ఈవిధమైన సమిష్టిమానసాన్ని మనం ‘దేవత’ అని పిలువవచ్చును. వ్యష్టిమనస్సుకొక పొద్దున్నది. పొద్దున్నదానికి అంతమెప్పుడూ వుంటుంది.

కాని నిస్సేమం, అపరిమితం అయిన శక్తి ఎల్లప్పుడూ అమృతం, అనంతమైంది. అదియే దేవత! ఆ దేవతను మనం ఏ పేరుతో నైనా పిలువవచ్చును. కాని, అది అమృతతత్వం. అన్నిధర్మాలూ, దర్శనాలూ, ఆచారాలూ, అధ్యాత్మవిషయాలూ, సీతీ, సాహిత్యాది కళలూ ఇవన్నీ మానవవ్యక్తిగత బుద్ధిలో వ్యస్తంగా భిన్న భిన్నవి షయాలు కావచ్చును. కాని సమిష్టిరూపంలో ఇవన్నీ ఒకే విరాట్ మానసతత్వంలో లీనమైవున్నాయి. వ్యక్తిది వ్యస్తదృష్టి. శక్తిది సమస్త దృష్టి. ఈ మహత్తరమైన శక్తినే మనం జ్ఞానాధిష్ఠాన దేవి 'సరస్వతి' అని పిలుస్తున్నాము. ఇది దేవతా పరికల్పన.

సరస్వతీ శబ్దానికి అర్థమేమి? “స్యగతా” అన్న సంస్కృత ధాతు నిష్పన్నమైనదే సరస్వతీ శబ్దం. “సరో వివిధం జ్ఞానం విద్యతే యస్యాం చిత్తా సా సరస్వతీ”. సరోవరం నుండి జన్మించినదిసరస్వతి అనేది సామాన్యార్థం. సరస్వతి — సరన్ అనగా ప్రవహించుట — పరుగులిడుట — నెలయేరుగా సాగుట. సామాన్యముగా జలసంబంధమైనదే. తొలుత సరస్వతి నదీ దేవత. వేదకాలంలో ‘సరస్వతి’ యన్న నది యొకటి గంగా సింధూమైదానంలో చాల ప్రముఖపాత్ర వహించినది. ఆ నదీతటంలో వేదగాన ముద్భవిల్లినది. సంకలింపబడినది. ■ నదివల్ల ఆనాటిఋషులుప్రభావితులైనారు. దాని దివ్యత్వాన్ని తెలిసికొన్నారు. ‘సృ’ అన్న ధాతువును ‘గతి’ ‘కదలిక’ అని అర్థాలు. ఆహతమైతే కదలిక నిలిచిపోతుంది. కాబట్టి అది “అనాహతం” కావాలి. నిగ్రహం వున్నప్పుడే కదలిక అనాహత మవుతుంది. వివిధ జ్ఞానాలకు జనిస్థానం సరోభవమైన సరస్వతి. ఇక్కడ సరోవరం ఏమిటి? అదెక్కడ వుంది? పైన సమిష్టిమనస్సని దేనినైతే చెప్పామో అదే ఈ సరోవరం. దాని నెవడూ ప్రత్యక్షరూపంలో చూడలేడు. అందుకే దానిని బుద్ధియొక్క అవ్యక్తసరోవరం లేదా ‘మానస సరోవరం’ అని పిలుస్తున్నాము. సరస్వతీనది అంతర్వాహిని అనే ఐతిహ్యం యిందుకే ఏర్పడింది. అది అవ్యక్తం కాబట్టి అంతర్వాహిని (unconscious stream) దీన్నే ఋషులు ‘బ్రాహ్మసరము’ అన్నారు. వేదం దీన్నే ‘హిరణ్యమ ఉత్పము’ (బంగారపు బావి) గా ప్రశంసించింది. ‘ఉత్సాదేవ హిరణ్మయః’ అని ఋగ్వేదం. ఇక్కడ హిరణ్యమంటే సువర్ణం. బంగారు. ఉత్పమంటే బావి. ఈసువర్ణం ప్రకాశించే స్థూలమైనధాతువు కాదు. అది అధ్యాత్మతత్వం. అదే మనస్సు. ■ ప్రకాశమానమైన సువర్ణకిరణాలలో జీవితసర్వస్వం యొక్కవిలువలు సంగ్రహించబడివుంది. జీవితంలో

ఎన్ని అమూల్యమైన రత్నాలున్నాయో వాటన్నిటికీ జనిస్తానం ఈ బంగారపు బావియే.

సరస్వతి సర్వశుక్ల. శుక్లవర్ణం ప్రకాశం. లేదా జ్యోతియొక్క రూపం. దీన్నే జ్ఞానం అంటారు. జ్ఞానం ఒక జ్యోతి. ఇది ప్రతివ్యక్తి యొక్క మానసంలో అభివ్యక్తమౌతూవుంటుంది. దీన్నే ఉపనిషత్తు “ఆర్త్యం జ్వలతి జ్యోతి రహమస్మి” “నేను ఆర్త్యంగా వెలిగేదీపాన్ని” అని జీవుని స్వరూపాన్ని వర్ణించింది. ఋషి, మానవుల్ని “అమృత పుత్రులారా!” అని సంబోధిస్తున్నాడు ఉపనిషత్తుల్లో. ఆర్త్యమంటే రెండు మూడర్థాలు చెప్పవచ్చు. దీపం వెలిగడానికి స్నేహం అనగానూనె అవసరం. ఇది ఆర్త్యమైందే కదా! ఇందులో ఆవునేతిదీపం ఇచ్చే వెలుగు మరింత ఆర్త్యంగా, చల్లగా వుంటుంది. అముదపు దీపం వెలుగు మందకొడిగా, చిక్కంగా వుంటుంది. కిరసనాయలు దీపం వెలుగు నల్లని పొగలు కక్కుతూ వట్టి వెలుగును పంచుతుంది. ఈ ఆర్త్యత — నహృదయుని దృష్ట్యా సౌహార్ద్యతను చెబుతోంది. నహృదయుడు అచ్చమైన ఆవునేతితో వెలిగించిన ఆర్త్యమైన దీపకాంతిని ప్రసరింపజేస్తాడు. ఇతడు ‘అమృత పుత్రుడంటే! ఇక అధ్యాత్మపరంగా చూస్తే ప్రతి జీవునిలోని, ప్రతి ప్రాణిలోని ప్రాణశక్తి జ్యోతి వంటిది. అది ఆర్త్యంగానే వెలుగుతూ వుంటుంది. ప్రతిజీవుడూ తాను ‘ఆర్త్యమైన జ్యోతిస్సు’నని భావించాలి అంటోంది ఉపనిషత్తు.

సృష్ట్యారంభం నుండీ ఈనాటి వరకూ మానవుని మనస్సులో జ్ఞాన రూపమైన జ్యోతిస్సు యెన్నిరకాలుగా ఉదయమైందో దీన్నిబట్టి మనం ఊహించుకోవచ్చు. అనేక ఋషులూ, మునులూ, బుద్ధుడు, బోధిన త్వుడు, అర్హతులు, సిద్ధులు, ఆచార్యులు ఈ జ్ఞానజ్యోతిని ఉపాసించారు. నామభేదం చేత వస్తుతత్త్వంలో భేదమేమీ వుండదు. అందరూ సరస్వతీ మందిరంలో జ్ఞానజ్యోతిని ఉపాసించినవారే. అనాహత జ్యోతిని వర్ణిస్తూ భగవద్గీత-జ్ఞానయోగం (19) లో

శ్లో॥ యథా దీపో నివాళస్తో నేంగతే సో మా స్మృతా|

యోగిన్ యతఃచిత్తస్య యుంజతో యోగ మాత్మనః॥

నిశ్చల వాయుప్రసారం గలచోట దీపము చలింపక స్థిరముగా నెట్లు వెలుగునో, అట్లే యీ యోగిపాధనచే మనస్సును జయించు యోగికి చిత్తము స్థిరమై యుండును.

జ్ఞానం యొక్క స్వరూపం జ్యోతి కేదా ప్రకాశమని చెప్పబడింది. దానినే మరొకవిధంగా జలమనికూడా చెప్పవచ్చు. అప్పుడుకూడా 'అర్థగత' అనే గుణం అన్వయిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి మనస్సు ■ విరాట్ జ్ఞానసరోవరం యొక్క ఒక పరిమితమైన, సీమితమైన అంశం. లేక దీన్నిలా చెబితే మరింత బాగుంటుంది. వ్యక్తి మనస్సు ఒక కమండలం. ఈ కమండలం ఆ విరాట్ జ్ఞానసరోవరంలోని జలంతో నిండివుంది. జన్మ మొదలు మృత్యుపర్యంతం ఈ కమండలంలోని జలబిందువులతో మనం జీవిత వికాసాన్ని పొందుతూ వున్నాము. ఏది సమిప్తి జలమో అది నిత్యమూ స్వచ్ఛమైంది. దానిలో భావకాలుష్యముండదు. ఎందుకంటే అది అగాధంలోని జలంఅందుకే అది నిర్మలం, మధురం, అమృత స్వాదువు. కాని అదే జలం వ్యక్తి మానసపాత్రలో వచ్చినపుడు అది సీమితమౌతున్నది. వ్యక్తియొక్క రాగద్వేషాలచేత కలుషిత మౌతున్నది. అందుకని ప్రతి వ్యక్తి ఈ విషయంలో మిక్కిలి జాగరూకుడై వుండాలి. ఎల్లప్పుడూ తన మనస్సును సరస్వతి యొక్క విరాట్ జ్ఞాన చింత నచే స్వచ్ఛత్వాన్నీ, పరిశుద్ధినీ పొందేటట్లుగా చూచుకొంటూవుండాలి. దీనికి వాల్మీకిరామాయణావతారికలో చక్కని తార్కాణం లభిస్తూ వుంది. వాల్మీకి తమసానదీతీరానికి శిష్యుడైన భరద్వాజుని వెంట తీసుకొనివెళ్లినప్పుడు క్రౌంచద్యంద్య వియోగ ఘటన ఇంకా అప్పటికే జరుగలేదు. వాల్మీకిలోని సహృదయుడు అప్పుడు మేల్కొనివున్నాడు.

అకర్తమమిదం తీర్థం భరద్వాజ నిశామయ!

రమణీయం ప్రసన్నాంబు సన్మనుష్య మనోయథా॥ (2-5)

అకలుషమైన చిత్తవృత్తిని 'అకర్తమతీర్థ' మనేమాట, 'తీర్థ' మనే పదం పవిత్రతనూ, దివ్యత్వాన్నీ సూచిస్తోంది. అటువంటి స్వచ్ఛమైన జలము "రమణీయ ప్రసన్నాంబువు" అని వర్ణిస్తున్నాడు కవి. రమణీయ, ప్రసన్న శబ్దములు రెండూ కావ్యాంతర్గత వైశిష్ట్యాన్ని సూచించే ఉపలక్షకమైన మాటలు. నన్నయ్యగారు ఆశ్వాసాంతాలలో 'రమణీయ' శబ్దాన్ని తరుచుగావాడటమేకాదు 'అవతారిక'లో 'ప్రసన్నకథా కలితార్థ యుక్తి' అని వాల్మీకి వాడిన పైరెండు మాటలను తన కావ్య శిల్పలక్షణాలలో ప్రధానమైనవిగా స్వీకరించినాడు. నన్నయ 'పద్యవిద్యాప్రభువు' కాగా, వాల్మీకి "గురుపద్యవిద్యకు నాద్యుడు" కదా!

ఇక్కడ ప్రధానమైన విషయం సన్మనుష్యుని మనస్సు అకలుషితమైన తీర్థమని అది రమణీయప్రసన్నాంబుపూర్ణమని చెబుతున్నాడు.

దీనికి వాల్మీకి మహర్షియే మంచి ఉదాహరణ. వాల్మీకి క్రొంచ ద్వంద్వ వియోగఘట్టంతో కవి కాబోతున్నాడు. తత్పూర్వం పరిసర నదీ, అరణ్య శోభాసౌందర్యదిద్దుఁజుటలలో సప్పదయ శేఖరుడు. ఈ నన్మనుష్యుడు రామకథా నిర్మాత వాల్మీకి మహర్షియే. మహాకావ్యంలో పురుషోత్తముడైన శ్రీరామచంద్రుడే సన్మనుష్యుడు. కాబట్టి వాల్మీకి సప్పదయుడైన కవి, మహాకవి అని నిర్ణయింపబడుతోంది.

అహం = హంస. సరస్వతీదేవి వాహనం హంస. మానవుని వ్యక్తిగత బుద్ధిని లేదా మనస్సును 'అహం' అంటారు. అదేహంస. విరాట్ జ్ఞానాన్ని మూర్తరూపంలో అంటే ఒక కేంద్రస్థానంలో దర్శించాలంటే మనోరూపమైన హంసకంటే పేరొకమార్గంలేదు. వాయువేగమనోవేగాని లోకంలో మనం అంటూంటాం. మనస్సుకంటే వేగవంతమైనది సృష్టిలో మరొకటిలేదు. సరస్వతీ అవాహనం హంసద్వారానే సంభవం. హంసపై అధివసించిన సరస్వతి, దివినుండి భువికి అవతరించిన వాక్ శక్తికి సమష్టిమండి వ్యష్టికి సంక్రమించిన జ్ఞానమార్గానికి, సంకేతం. హంస ప్రాణానికి, వ్యష్టిమనస్సుకూ ప్రతీక. ప్రాణానికి, వాక్కుకూ ఎడతెగని సంబంధం. వాక్ శక్తియే సృష్టిగా పరిణమించిందని వేదం. వ్యక్తియొక్క మనస్సు ఆ షక్తితో సమానమైంది. దాని శక్తివంతాలైన రెక్కలతో విరాట్ ఆకాశాన్ని కొలవడంలో గొప్పవిశేషముంది. ఎవ్వరికీ పోషడానికి శక్యంకాని అతిగహనమైన ప్రదేశాలలో కూడా ఆషక్తి తన పయనకౌశలం చేత విశేషవిషయాలనుగ్రహించి తిరిగి న్యస్థానం చేరుకోగలదు. అందుకే మహాకవి కాళిదాసు మనస్సును రథంతో పోలుస్తూ "మనోరథానామగతీ ర్నవిద్యతే". మనస్సనే రథానికి పరిచయంకాని మార్గమేలేదుఅన్నాడు. మహాకవుల్లో ఈ విలక్షణ వాక్ శక్తికి ఆధారం వారివారి మనస్సులయొక్క ఏకాగ్రత లేదా సమాధి అనవచ్చును. శ్రీహర్ష, శ్రీనాథ, జగన్నాథ, విశ్వనాథాదుల ధిషణాహంకారాన్ని ఈస్థాయినుండి చూడాలి. అప్పుడే వారివారిప్రత్యేకతలు తేటతెల్లమవుతాయి. ఈప్రత్యేకతాప్రాప్తికి సాధనం తపశ్చర్య. కేవలజ్ఞానం లేక ఇచ్చ ఇక్కడ పనికిరాదు.

అనేకపాత్రల్లో ఉంచబడినజలం నుండి ఒక్కొక్క బిందువు గ్రహించి వాటిని ఒకపాత్రలో ఎలా కలుపవచ్చో అలాగే వ్యక్తియొక్క మనస్సులో నిత్యమూ సంకల్ప వికల్పక్రియ జరుగుతూవుంటుంది. మన ఆలోచనలు మనం ఇతరులకు అందిస్తూవుంటాము. ఇతరుల సంస్కారం మనలో కలుపుకొంటూ వుంటాము. ఈప్రకారంగా ఎందరు వ్యక్తులతో మనం సాన్నిహిత్యం గల్గివుంటామో ఆయావ్యక్తుల మానసజలం మనమనస్సులో

అనాయాసంగా కలిసిపోతూవుంటుంది. ఆదాన ప్రదానాలతో కూడిన ఈకార్యక్రమమే మానవజీవనవ్యవహారం. ఇది ఎప్పటికీ అంతమయ్యేది కాదు. ఈగొలుసులోని ప్రతి సంతకలకూ ఒక ప్రాధాన్యం, ఒక ప్రత్యేక తప్పనిసరిగావుంది. ఆయావ్యక్తుల ఉదారభావనలు రాత్రింబవళ్లు నాల్గదిక్కులా ప్రసరిస్తూనేవుంటుంది. “అనో భద్రాః క్రతవోయంతు విశ్వతః — నేల నాల్గచెఱగుల నుండి గొప్పగొప్పభావాలు వచ్చి మమ్ము చేరుగాక!” అని చేతులుచాచి అవ్వోనిస్తున్నాడు వేదఋషి. ఇలాకోరే ప్రతిమానవుడూ తన మానసజలాన్ని స్వచ్ఛంగా, నిర్మలంగా, నిష్కల్మషంగా వుంచుకోవాలి. అలా వుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇదే వైయక్తిక వైలక్షణ్య పరిరక్షణం (safe-guarding Individual Personality). ఇతరుల మేధతోడి సంవర్క, సాన్నిహిత్యాలవల్ల తన మనస్సులో ఎటువంటి ఉద్వేగానికి, అలజడికీ, ప్రతికూలప్రతిక్రియలకూ తాపీయకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఇదే ఉత్తమసంయమనంగల వానిమనో లక్షణం. ఇలాంటి మనస్సే మానవ పురోగతికి మిక్కిలి అవశ్యక మైంది. ఇలాంటి స్వచ్ఛమైన మనస్సే అనమిష్టిమనస్సుకు మిక్కిలి దగ్గరగా వుంటుంది. అలాంటివారే దేవతలకూ, అమృతతత్వానికి నన్ని హితంగా ప్రవర్తిస్తూవుంటారు. వారినే ‘అమృతహృదయుల’ని మనం పిలుస్తూ వుంటాము. కావ్యపరిభాషలో కవి—సహృదయులంటే వీరే. అందుకే అనుభవజ్ఞులైన పెద్దలు యిలా నెలవిచ్చారు.

సంసార విషవృక్షస్య ద్వే ఫలేవ్యామృతోపమే।

కావ్యామృతరసాస్వాదః పాంగత్యం పాధుభిస్సహ॥

జనన మరణ యాత్రారూపమైన జీవుని సంసారపరిభ్రమణం ఒక విషవృక్షంతో పోల్చబడింది. అంటేఅందులోసారంలేదు. నిస్సారమైంది. పైగాప్రాణాంతక మైంది. కాని, ఆవిషవృక్షంలో రెండు అమృతఫలా లున్నాయి. అందులో ఒకఫలం కావ్యామృతరసాస్వాదన. రెండవఫలం పాధుజనసాంగత్యం. ఇక్కడ మళ్ళీ కవి-కావ్యము-సహృదయుడు అనే త్రిపుటి ప్రత్యక్షమౌతోంది. ‘కవిసహృదయుడు’ కావ్యం వ్రాయగా అందలి విశ్వజనీనమైన అమృతరసాస్వాదనచే సహృదయులౌతున్నారు పొరకులు. కవితో సమానమైనసహృదయం గలవారు సహృదయులు. “నాయకస్య కవే శ్రోతుః సమానోఽనుభవస్తతః” అన్నాడు అభినవ గుప్తుని ఉపాధ్యాయుడు భట్టతౌతుడు. కావ్యనాయకుడూ—కవి-శ్రోతయైన సహృదయుడూ ముగ్గురికీ సమానమైన కావ్యరసాస్వాదనానుభవం కల్గు

కేంద్రి అంటే వీరు ముగ్గురూ సమానస్థాయిలోని వారు అని ఆయన ఎప్పుడో నిష్కర్షించినాడు.

ఇలా మన మనస్సులో ఎటువంటి సరస్వతీమందిరాన్ని నిర్మించు కొంటున్నామో అది మనశాశ్వతనివాసస్థానం కావాలి. అదే మన హృదయం. అదే మనస్వర్గం. అదే మనరసరాజధాని-రసధుని. అది జ్ఞానాధిష్ఠానదేవతకాక ప్రతీకకావాలి. ■ ప్రతీకద్వారా మనం దేవతా స్వరూపప్రాప్తినిపొందాలి. మనభక్తిప్రపత్తులు స్వస్వరూపానుసంధానానికి దోహదంకావాలి. ప్రతిసరస్వతీమందిరంలో సేకరింపబడిన గ్రంథరాశి ఒకస్థూల ప్రతీకమాత్రమే. ఆశబ్దరాశి నిస్సందేహంగా ■ సమష్టి మనస్సంజనితమైందే. ఆజనిస్తానాన్నే మనంపైన బ్రాహ్మసరం లేక సమిష్టిమనస్సు అన్నాం. ఈ స్థూలగ్రంథాల ప్రయోజనమంతా జీవిత చారిత్రాధ్యానికి ఉపయోగపడేంతవరకే. లిఖితాక్షరాల వెనక ఏవాస్తవికమైన అక్షర తత్త్వముందో దానికెన్నడూ నాశంలేదు. ఈ అక్షరతత్త్వం చేరుకోవడానికి సోపానక్రమం ఈ గ్రంథపరన మననాదుల వలన ప్రతి మానవునికీ లభించాలనేదే మనఆశయం. ఆదర్శం. ఎవడు జాగరూకుడై తనమనస్సును స్వచ్ఛంగా మేఘగతజలబిందువులాగా, పవిత్రంగా ఉంచు కోవటానికి నేర్చుకొన్నాడో, చక్కగా మనస్సుచే విచారించి కార్యాలను యుక్తిసహంగా చేసుకోవడం అభ్యసించాడో, ఎవడు మనోశక్తిచేజీవన నిర్మాణకళలో నిష్ణాతుడో అతనికి సరస్వతీమందిర నిర్మాణధ్యేయం సార్థకమైనట్లే. ఈ విధమైన ప్రణాళిక సర్వధర్మాలకూ శ్రేష్ఠమైంది. సర్వరూపాలకూ ఉన్నతమైంది. ఈవిరాట్ మానవీయసంస్కృతియొక్క ఆరాధన సర్వజనులకూ ఉపాదేయమైంది. ఇది ఉదాత్తమైన ఆశంస.

అంధీభూయ గుణాగుణేషు తరవో వాతావధూతా ఇవ
శ్లామంతే యది సాహితీ రసవతీమజ్జాః తతః కీం ఫలమ్?
జానన్ వ్యంగ్యమత్కృతీ రసగతీః అర్థాచితీరాదరాత్
అంతశ్శర్మ యదశ్చతే సహృదయః సా జీవనాడీ కవేః

— ఒక అజ్ఞాతకవి

(ఒకకావ్యంలోని గుణాగుణాలను వివేచించకుండా అన్నికావ్యాలనూ ఆహా! ఓహో! అని పొగుడుతూ చెట్లుగాలికి అటూయిటూ పూగేటట్లుగా తలలూపే అజ్ఞులవల్ల రసవంతమైన సాహితీజగత్తులో వట్టిచికటి అలముకొంటుంది తప్ప యేమాత్రం ప్రయోజనంలేదు. ఎవనికి అంత స్పృహపాదకమైన, కావ్యగౌరవప్రతిపాదకమైన వ్యంగ్యమర్యాద, చు

త్కృతి, రసగతి, అర్థాచితి తెలియనో అటువంటి సవ్యదయుడే కవికి జీవనాడే వంటివాడు).

3. మహాకవి మనస్తత్వం

కావ్యావిర్భావానికి కవిమనస్తత్వమే పుష్కభూమి. శ్రీమద్రామాయణ మహాకావ్యావిర్భావానికి పూర్వం మహర్షివాల్మీకి మనస్తత్వ మెటు వంటిది?

శ్లో॥ ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేనం
ఆశ్చర్యవద్వదతి తదైవచాన్యః।
ఆశ్చర్యవచ్చైవ మన్యః శృణోతి
శ్రుత్వావ్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్॥ - గీత 2-29

మరణాన్నిగూర్చి, దేహిదేహాల పరస్పర సంబంధాన్నిగూర్చి లోకులు కొందరు వింతగాచూస్తారు. వింతగా మాట్లాడుతారు. ఆశ్చర్యంగా వింటారు. దీన్నిగూర్చి ఎంతవిన్నా, చూచినా, చెప్పినా కూడా యాధార్థ్యం తెలుసుకొన్న వాడొక్కడూలేడు, అని భగవంతుడు 'గీత'లో చెప్పాడు. ఈ మాటలు కరోపనిషత్తులోని ఈక్రింది శ్లోకాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తున్నది.

శ్లో॥ శ్రవణాయాపి బహుభిర్యో న లభ్యః
శృణ్వంతోఽపి బహువోయం న విద్యుః।
ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోఽన్యలబ్ధాః
శ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః॥ (2-7)

'ఏయాత్మను గురించి వినడానికి, విన్నా తెలుసుకోవడానికి మిక్కిలి కష్టమో అట్టి యాత్మనుగురించి చెప్పేవాడుగాని, తెలిసికొనేవాడు గాని ఎంతో అరుదుగా వున్నారు.' వైవాక్యాలు మరొక గీతాశ్లోకాన్ని స్మృశిస్తూ వున్నది.

మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే।
యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః॥ (7-3)

వేయిమంది మనుష్యుల్లో ఎవడో ఒకడు ఆత్మజ్ఞానసిద్ధికోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అలా ప్రయత్నించి ఆత్మసిద్ధిని పొందినవారిలో కూడా ఎవడో ఒకడే నన్నునిజంగా తెలిసికొంటున్నాడు' అని భగవంతుని నిష్కర్ష.

భగవంతుడు చెప్పిన ■ ఒక్కడుఎవరు? ఆ ఏకైకవ్యక్తి ఎవరు? ఆయనే ఆదికవి వాల్మీకిమహర్షి. జీవన్మరణసమస్యారహస్యాలను చక్కగా తెలిసినవాడు. సంయోగ వియోగాల్లోని పరమార్థాన్ని తత్వతః గుర్తెఱిగినవాడు. బృహదారణ్యకోపనిషత్తు మృత్యుమీమాంసతో ప్రారంభింపబడినట్లే రామాయణం క్రౌంచమరణవేదనతో ప్రారంభమైంది. అంటే రామాయణం మరణవేదననుండిపుట్టిందనితాత్పర్యం. అది ఆశ్చర్యంగా తిలకించి మహాకవిత్వంచెప్పిన వాల్మీకిమహర్షి జీవుల జననమరణ రహస్యజ్ఞాత. ఎవరో పాశ్చాత్య దార్శనికుడన్నట్లు "It is not death that is painful but the departure of life" — "మరణముకన్న ప్రాణోత్క్రమణమే జీవులకు మిక్కిలి బాధాకరము" అన్నసత్యము వాల్మీకిమహర్షి ఇక్కడ దర్శించినాడు. ■ దర్శనమే కావ్యావిర్భావహేతువైనది. ఇదియే విశ్వనాథవారి "జీవునివేదన"కు ముఖ్యప్రేరకం. రాక్షసుల 'మరణవేదన'చూచి రాముడు 'జీవునివేదన'కు లోనవుతాడు కల్పవృక్షంలో.

మరొకవిధంగా చూస్తే ఉపనిషద్ ప్రోక్తమైన — "ద్వాసుపర్ణా నయుజా సఖాయా...." అన్న శ్లోకతాత్పర్యాన్ని జీర్ణించుకొన్నవాడు — మహర్షి. ఇటువంటి విలక్షణమనంతర్వంగల మహర్షికి అపూర్వకథావస్తువు లభించింది.

గీతలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు వక్త — అర్జునుడు శ్రోత
కరోపనిషత్తులో వక్త యముడు — శ్రోత నచికేతుడు
రామకథకు వ్రథమవక్త నారదుడు — వ్రథమశ్రోత వాల్మీకి
భాగవతానికి శుకమహర్షి వక్త — శ్రోత వరదక్షిత్తు

పైజంటలు నిజంగా అత్యుత్తములయిన వక్త-శ్రోతలు. ఉదాత్తగురుశిష్యులు. ఒకమంచిమాట చెప్పేవాడున్నా విని ఆచరించేవాడు వుండాలి. అప్పుడే చెప్పిన దానికి సార్థకత. విని వెడచెవిని వెట్టేవాడివల్ల ప్రయోజనంలేదు. ఈ సందర్భంలో వాల్మీకి మహర్షియే మారించుచేత రావణునికి చేయించిన హితోపదేశంలోని ఒకశ్లోకం గుర్తుకొస్తోంది.

నులభాః పురుషారాజన్ సతతః ప్రీయవాదినః|

అప్రియస్యచ వధ్యస్య వక్తాశ్చోతా చ దుర్లభః||

ఓరాజా! ప్రీయమైన మాటలు చెప్పేవాళ్లు కోకొల్లలు. అప్రియమైనా హితమైనదాన్ని చెప్పేవాడూ వినేవాడూ ఎప్పుడూ దొరకరు.

అప్రియస్యాపి వధ్యస్య వరిణామః సుఖావహః|

వక్తాశ్చోతా చ యత్రస్తి రమంతే తత్ర సంవదః||

‘ఒక మంచిమాట వినేవాడికి మొదట అయిష్టంగా వున్నా చిట్టచివరికి అదే వాడికి మంచినికల్గజేస్తుంది. ఇలాంటి వక్తాశ్చోతలున్న చోట సర్వసంపదలు సమకూరుతాయి’ అని హితోపదేశంలోని ఒక సుభాషితం.

4. అనుకోకుండా ఆశ్చర్యంగాపుట్టింది ఆదికావ్యం

లోకంలో ఒకనిజమైన వింతపుడితే దాన్ని సామాన్యమానపుడు కళ్లుండి చూడలేకపోతున్నాడు. కొందరుఅచ్చంగా వింతపనులనే విచిత్ర విషయాలుగా గుర్తిస్తారు. ఏసుక్రీస్తు, కుంటివాణ్ణి లేచినడవ మనడం ఒకడికి వింత. సాయిబాబా గాలిలో చేయెత్తి రత్నఖచితహారం యిచ్చాడని విని ఒకడు నోరుతెరుస్తాడు. అదే ఒకసువాసనగల సుందరపుష్పం ఒకపెంటకుప్పనుండి మొలిచివికసించడం, ఒకబురదగుంటలో వేయిరే కులతో పద్మం విప్పారుకొనడం వాడికి లోకసహజం! అలాగే వేసవి సాయంకాలాల్లో మేఘాలుగుమిగూడి ఆకాశంలోస్వత్యంచేయడం వాడికి ప్రకృతిధర్మం! రామాయణావిర్భావంకూడా యిలాగే అత్యాశ్చర్యకరంగా జరిగిందంటే, నమ్మని వాళ్లున్నారంటే ఆశ్చర్యపడనక్కరలేదు.

ఒకనాడు వాల్మీకిమహర్షి గంగానదికిసమీపంలోగల తమసానదిలో స్నానంచేయడానికి భరద్వాజాడనే శిష్యునితోపాటు వెళుతున్నాడు. దారిలో ఒకచెట్టుకొమ్మపై క్రౌంచపక్షులజంట మనసిజరాగంతో కలిసి మెలిసి వుండడం గమనించాడు. అంతే! హఠాత్తుగా ఎక్కణ్ణుంచోఒకబాణం వచ్చి మగషక్తికి తగిలింది. అది గిలగిల తన్నుకుంటూ క్రిందపడి ప్రాణాలుకోల్పోయింది. ఈవిషాదదృశ్యం మహర్షిహృదయాన్ని కదలించి

వేసింది. ఓరీ కిరాతుడా! నీవు క్రొంచపక్షులజంటనుండి కామపరచ
శమైన మగషక్తినిచంపావు. నీవు శాశ్వతప్రతిష్ఠ నందకుండువుగాక!”
అని శపించినవెంటనే ‘కిమిదం వ్యాప్యతం మయా’ — ఏమిటి?
నానోటివెంటిఇలాంటిమాటలొచ్చాయి! అని ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆసన్ని
వేశాన్నే, ఆమాటలనే తదేకధ్యానంతో మననంచేస్తున్న మహర్షిముందు
బ్రహ్మసాక్షాత్కరింపగా —

“ప్రాంజలిం ప్రయతో భూత్వా తస్థా పరమవిస్మితా” దోసిలియొగ్గి
పరమాశ్చర్యపడుతూ లేచినిలుచున్నాడు.

“ఋషే! ప్రబుద్ధోఽసి వాగాత్మని
తత్ బ్రూహి రామచరితమ్
అవ్యాహత జ్యోతిరార్షమ్
తే చక్షుః ప్రతిభాతి; ఆద్యః కవిరసి”

‘నీవు ఆదికవి’ అని బ్రహ్మఆశీర్వదించి, రామాయణాన్ని రచించ
మని ఆజ్ఞాపించి, ఆర్షచక్షువునిచ్చి అంతర్దానమయ్యాడు. తిరిగి ఆశ్చర్య
పోవడం వాల్మీకివంతు అయింది. “తతః సశిష్యో భగవాన్ మునిర్వి-
స్మయ మాయయౌ” — భగవంతుడైన వాల్మీకి శిష్యసమేతంగా ఆశ్చ-
ర్యపోయాడు. “మానిషాద...” శ్లోకాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మననంచేస్తూ
బ్రహ్మమాటలుతలపోస్తూ వాల్మీకి శిష్యులంతా “ముహూర్ముహూః ప్రీయ
మాణాః ప్రాహుశ్చ భృశవిస్మితాః” తమలోతాములంతా ఆశ్చర్యపడ్డారు.
‘విచిత్రార్థపదాల’తో విలసిల్లే రామాయణ కావ్యగానాన్ని కుశలపులద్వారా
విన్న ఋషులందరూ ఆనందబాష్పాలు రాలుస్తూ —

అహో! గీతస్య మాధుర్యం శ్లోకానాంతు విశేషతః
ఆశ్చర్య మిద మాఖ్యానం మునినా సంప్రకీర్తితమ్
సాధు సాద్భితి తా వ్రాచుః పరం విస్మయ మాగతాః॥

పెద్దటైపులోపున్న గీచిన వాక్యాలు అద్భుతమూ, ఆశ్చర్యమూ
అయిన శ్రీ మద్రామాయణకావ్యావిర్భావాన్ని బహుధా ప్రశంసిస్తున్నాయి.
ఇలాంటి ప్రశంసే మనకు భవభూతి, ఉత్తరరామచరితనాటకంలోవ్రాశాడు.

“అకస్మిక ప్రత్యవభాసాందేవీం వాచ మవ్యతిర్లరూపా
మానుష్యభేదచందసాపరిచ్ఛిన్నా మభ్యుదైరయత్ (2వ అంశం)

ఇక్కడ 'దేవి' అంటే 'సరస్వతీదేవి'. ఆమె ఆకస్మిక ప్రత్యవ
భాస యైనదట! అంటే హఠాత్తుగా సాక్షాత్కరించిందని అర్థం. కాబట్టే,
భామహాడనే ఆలంకారికుడు "కావ్యంతు జాయతే జాతు కన్యచిత్
ప్రతిభావతః" — ఎవడో ఒక ప్రతిభావంతుని నుండే కావ్యమావిర్భ
విస్తుంది — అన్నాడు. ఇక్కడ 'కన్యచిత్' అనే మాట సాధిప్రాయం.
ఈ 'కన్యచిత్' శబ్దాన్ని గీతాకారుడు కూడా వాడాడు. "కన్యన్మాంవేత్తి
తత్త్వతః" — ఎవడో ఒక్కడే నన్ను యధార్థంగా తెలుసుకుంటున్నాడు.
అంతేకాదు, "కన్యదీర్ఘః ప్రత్యగాత్మాన మైక్షత్" — అని ఉపనిషత్తు.
ఒకానొక ధీరుడెవ్వడో ముముక్షువై యింద్రియాలను బాహ్యవిషయాల
నుండి తీప్పి అంతర్ముఖ దృష్టిగలవాడై ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శిస్తున్నాడు.
కావ్యమీమాంసాకారుడయిన రాజశేఖరుడు దశవిధ కవులను పేర్కొంటూ
వీరందరిలో 'కవిరాజు' అత్యున్నతుడని నిర్ణయించి — "తేయది జగత్యపి
కతిపయే" ఇలాంటి కవిరాజులు లోకంలో కొంతమందే అన్నాడు.
అంతటితో ఆగక "మహాప్రబంధేతు కవి రేకో ద్వా దుర్లభాస్త్రయః"
— మహా ప్రబంధకర్తలైన కవులు ఒకరో, ఇద్దరో మూడవవాడు దొర
కడం కష్టం' అన్నాడు. ఇది ధ్వనికారుడు చెప్పిన — "అతి మహతి
విచిత్రకవిపరంపరావాహిని సంసారే ద్విత్రాః పంచషావా మహాకవయః
వాత్మీకి కాళిదాస ప్రభృతయః ఇతి గణ్యాంతే" అన్నవాక్యంతో బుజాలు
రాచుకొంటోంది. ఆ ఒకరిద్దరు వాత్మీకి, వ్యానులైతే, ఐదుగురిలో కాళి
దాస, భవభూతి, మురారుల్ని గ్రహింపవచ్చునేమో! ఎవరేమన్నప్పటికీ
మహాకవుల్లో అగ్రతాంబూలం ఆదికవి వాత్మీకిమహర్షికే దక్కుతుంది.

5. రామకథాస్వరూపసాక్షాత్కారపద్ధతి

పాశ్చాత్య సంస్కృత పండితులు రామాయణంలో బాలకాండ అంతా
ప్రక్షిప్తమనగా, భారతీయవ్యాఖ్యాకర్తలు కొందరు మొదటి నాలుగవ
మాత్రం ప్రక్షిప్తం కావచ్చునని పూహిస్తున్నారు. ఈ నాలుగు సర్గలను
గూర్చిచెబుతూ అది ప్రధానకథకు "ఉపోద్ఘాత"మని తిలకటీకాకారుడను,
అమృతకతక వ్యాఖ్యాకారుడును చెప్పగా, అది 'సంక్షిప్తరామాయణ'మని
శిరోమణి వ్యాఖ్యాత అభిప్రాయపడగా 'ప్రస్తావనా గ్రంథ'మని భూషణ
వ్యాఖ్యాతచెప్పాడు. పైగా ఈ భూషణ వ్యాఖ్యాత అయిన గోవిందరాజు
పై నాలుగవసర్గలరచనావిషయమై మూడువిధాలుగాపూహిస్తూ "వైల్దక్షణ్య

త్రయ ప్రతిపాదన" మనేపేరుతో కొంతవ్రాశాడు. ■ మూడంశాలు
యివి.

1. రామాయణమంతా వ్రాసిన తర్వాత ఏతద్రచనకు పూర్వం
తన మనోభావమెలా వుండినదో భావించుకొని మహర్షియే
దాన్నివ్రాసి మొట్టమొదటిభాగంగా చేర్చివుండవచ్చు.
2. పైసర్గలునాల్గు కొంత ఆత్మప్రశంసారూపంగా వున్నప్పటికీ
యితరులకు ఆవృత్తాంతాలు తెలియదుకాబట్టి ఎలా జరిగిందో
తెలియజేయడానికోసం వ్రాసిచేర్చివుండవచ్చు.
3. లేదా ఈ సర్గవత్తుష్టయాన్ని వాల్మీకి శిష్యులెవరో రామాయణ
రచనానంతరం రచించి తద్వేభవ ప్రకటనార్థం కలిపి వుండ
వచ్చు. దీనికి విజ్ఞానేశ్వరుడు వ్యాఖ్యానించిన యాజ్ఞవల్క్య
స్మృతియే ఉదాహరణం.

పై పూహలు ఎంతవరకు నిజమైనవో మనమిప్పుడు ఖచ్చితంగా
చెప్పలేము. నా ఉద్దేశ్యంలో బాలకాండలోగల మొదటినాల్గుసర్గలు
ఒకప్రత్యేక ప్రయోజన మవేక్షించి మహర్షియే రచించివుంటారనితోస్తోంది.
ఎందుకంటే ■ నాల్గుసర్గలు ఆదికవికి రామకథాస్వరూపసాక్షాత్కారమెలా
కలిగిందో, ఏతత్కృమికవికాసాన్ని సూచించే విధంగా — భక్తుడికి
భగవత్సాక్షాత్కార పద్ధతిలోగల నాల్గుదశలతో సంవదించేటట్లుగా —
సంతరింపబడిందని నా విశ్వాసం.

ఆత్మస్వరూప సాక్షాత్కారసోపానములు నాలుగని బృహదారణ్యకో
పనిషత్తు చెబుతున్నది.

ఆత్మా వా అరే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో
మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యో మైత్రేయి |
ఆత్మనో వా అరే దర్శనేన శ్రవణేన
మత్వా విజ్ఞానే నేదత్ సర్వమ్ విదితమ్ || (2-4-5)

శ్రోతవ్యః శ్రుతి వాక్యేభ్యో మంతవ్య శ్చోపవత్తిభిః |
మత్వా చ సతతం ధ్యేయ ఏతే దర్శన హేతవః ||

వేదవాక్యముల మూలమున ఆత్మస్వరూపమువిని, యుక్త్యుపపత్తులచే

మననంచేసి, ఆత్మను నిరంతరంధ్యానించుచున్నచో నాత్మసాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. ఆత్మసాక్షాత్కార సాధనామార్గాలను నిరూపించడంలో యోగశాస్త్రమెంతో ఉపకరిస్తుంది. సంప్రజ్ఞాత సమాధి, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి యని ఆత్మసాక్షాత్కార పద్ధతి ద్వివిధాలు. దీనిలో మొదటిది శ్రేష్ఠమైనదికాదు. రెండవది — స్వరూపమాత్ర స్థితిరూపమైన అసంప్రజ్ఞాత సమాధియే కైవల్యమని నిరూపించిన పాతంజలదర్శనమెంతో ఉత్తమోత్తమమైనది.

‘వేదోపబంధాణాం’మై రచింపబడినది రామాయణం. అటువంటి మహాకావ్యకర్తయైన వాల్మీకి వేదవాక్యముల యందు పరినిష్ఠితమయిన బుద్ధిగలవాడు. కావుననే—

వేదవేద్యే పురేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే|

వేదః ప్రాచేతసాదాసీత్ సాక్షాద్రామాయణాత్మనా||

వేదములచే తెలియబడు పరమపురుషుడు దాశరథియై అవతరింపగా వేదము వాల్మీకిమహర్షినుండి రామాయణరూపమున అవతరించినది. ఇప్పుడు ఆత్మసాక్షాత్కార సోపానములను, రామకథాస్వరూప సాక్షాత్కార పద్ధతికి అన్వయించుదము.

1. శ్రవణం — రామకథా శ్రవణానికి ముందే మహర్షి అంతః కరణం అద్దంవలె నిర్మలంగా వుంది. అచ్చోదకాసారం వలె మానససరోవరం నిష్కల్మషంగా వుంది. అంటే ఉర్వారుక మోక్షమువలె కవిబుద్ధి పరిపక్వమైవుంది. ■ జిజ్ఞాసతో ప్రశ్న పరంపర వెలువడింది. తత్ఫలితంగానారదమహర్షి వలన రామకథాశ్రవణం.
2. మననం — మహర్షి రామకథాబీజమునందు నిమగ్నచిత్తవృత్తి తో నున్నప్పుడు క్రౌంచద్వంద్వ వియోగసంఘటన సంభవించడం — శ్లోకంగా ఆవిర్భవించడం జరిగింది.
3. నిదిధ్యాసనం — బ్రహ్మదేశంచే కావ్యరచనోద్బోధం కల్గడం, వెంటనే కథాగతవిషయ పునఃచర్చణం.
4. సమాధిదర్శనం — సమాధ్యవస్థలో రామకథాతత్త్వదర్శనం — ప్రతిభోన్మేషంతో కావ్యరచనకుపక్రమించడం.

ఇలా నాల్గసర్గలు పైనాల్గు మహావిషయాలతో సంపదిస్తున్నది. మహర్షి యిలా రామకథను సాక్షాత్కారం చేసుకొన్నారని తెలుస్తూ వుంది. అది చివరికి సమాధ్యవస్తకు దారితీయగా ఐదవసర్గనుండి కథాప్రారంభంతో కావ్యమారంభింపబడింది. సమాధి రెండువిధాలు.

1. సవికల్పక లేక సంప్రజ్ఞాత సమాధి
2. నిర్వికల్పక లేదా అసంప్రజ్ఞాత సమాధి

రెండవదానికిద్యేయం మోక్షమే. “సమాధి స్సమతావస్థా జీవాత్మ పరమాత్మనోః” సమాధియనగా జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క ఐక్యత. ఈ సమాధి, యోగముచేతనే సాధ్యం. ఓంకారము లేదా ప్రణవమే దీనికి బీజం. పాతంజలయోగము దానినిట్లు చెప్పినది.

1. యోగశ్చిత్తవృత్తి నిరోధః। (1-2)
2. తస్యవాచకః ప్రణవః। (1-27)
3. తదా ద్రష్టు స్వరూపేఽ వస్థానమ్। (1-3)
4. సమాధిసిద్ధిరీశ్వరప్రణిదానాత్। (2-45)

ఇది యోగవరంగా చెప్పబడింది. ఇక కావ్యవరంగా చూస్తే —

1. కావ్యకర్మణి కవేః సమాధిః పరం వ్యాప్రియతే।
2. మనసి ఏకాగ్రతా సమాధిః।
3. సమాహితం చిత్తమర్థాన్ వశ్యతి॥
అవిచ్ఛేదేన శీలన మభ్యాసః॥
4. సమాధిరాంతర ప్రయత్నో, బాహ్యస్త్వభ్యాసః।
తా పుభావపి శక్తిముద్భావనయతః।

మొదటిదైన సవికల్పక సమాధిలో ప్రతిభాసాక్షాత్కారం-కావ్య సర స్వతీ అవతరణం. ఈ ప్రతిభ భావయిత్రీ, కారయిత్రీ శక్తీసమన్విత మని రాజశేఖరుడు. మొదటి నాల్గసర్గలలో రామకథను కూలంకషంగా భావించిన మహర్షికారయిత్రీ శక్తీచే మహాకావ్యరచన చేసినాడు. కాబట్టి, భావయిత్రీ-శ్రవణ, మననాలకు అంటే “కృత్యాద్యవస్త”కు చెందింది కాగా, కారయిత్రీ — నిదిధ్యాసన, సమాధులకు దారితీసి కావ్యావి ర్భావ హేతువయిందివెరసి, రామాయణం మహాకవి ప్రతిభావినిస్కృతం.

“ప్రతిభావీవ గరీయసీ” అనుట యిందులకే.

ఈ సందర్భంలో శ్రీశంకరభగత్పాదుల ‘వివేక చూడామణి’లోని ఈ క్రిందిశ్లోకాలు మననం చేయదగ్గవి.

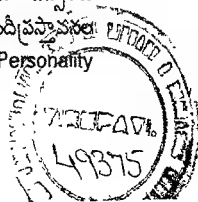
అతీవ సూక్ష్మం పరమాత్మతత్త్వం నన్దుల దృష్ట్యా ప్రతిపత్తుమర్హతి |
సమాధినాత్యంత సుసూక్ష్మవృత్త్వా జ్ఞాతవ్యమార్హ్యేరితి శుద్ధబుద్ధిభిః ||
నిరంతరాభ్యాస వశాత్తదిత్తం వక్త్రం మనోబ్రహ్మణి లీయతే యదా |
తదా సమాధిః సవికల్ప వర్జితః స్వతోఽ ద్వయానంద రసానుభావకః ||
శ్రుతేః శతగుణం విద్యాన్మననం మననాదపి |
నిదిధ్యాసం ఇక్షగుణ మనంతం నిర్వికల్పకమ్ ||
నిర్వికల్పక సమాధినా స్థుటం బ్రహ్మతత్త్వ మవగమ్యతే ద్రువమ్ |

మహర్షి వాల్మీకి నిర్వికల్పక సమాధిలోనికి వెళ్లి భగవద్దర్శనముచేసి ధన్యుడై ■ తత్త్వదర్శనాన్ని పదిమందికీ పంచివెట్టాలనే కవితాత్మ గలవాడై కవితాసమాధిలో కావ్యరచనచేశాడు. ఇది కవితారూప తపస్సు. కేవల నిర్వికల్పసమాధిలో యోగసిద్ధిపొందుతాడేతప్ప లౌకికమైన రచనా వ్యాసంగం వుండదు. మహర్షులు లోకానుగ్రహంకోసం చేసే మహత్కార్యాలలో యిటువంటి మహాకావ్యరచన ఒకటి. పైగా ‘అతీవ సూక్ష్మమైన పరమాత్మతత్త్వ’ మెటువంటిది?

ద్రష్టుః శ్రోతుర్వక్తుః కర్తుర్భోక్తుర్విభిన్న వివాహమ్ |
నిత్య నిరంతర నిష్క్రియ నిస్పీమానంగ పూర్ణబోధాత్మా ||

ఇటువంటి భగవత్తత్త్వాన్ని మానవులకు తెలియజేయడానికే వాల్మీకి మహర్షి నిర్వికల్పక సమాధ్యవస్థనుండి బయటికి వచ్చి, లోకాన్నిచూచి, మరణంనుండి కరుణం పుడుతోందనిదర్శించి, రామకథను కరుణా రస ప్లావితకవితారసధునిలో ముంచెత్తినాడు. ‘జగద్వితం’ కోసం, ‘లోకోద్ధరణ’ కోసం వైదికుడైన వాల్మీకి మహర్షి లౌకికుడై కావ్యరచన చేసినాడని మనం గ్రహించాలి.

ఈపైకారణాలచేత బాలకాండలోని మొదటిసార్వభౌమ నిస్సందేహంగా మహర్షివాల్మీకికృతమే. ఒకమహానాటకంలోని నాందీప్రస్థావనం వలె ఇది శ్రీమద్రామాయణ మహాకావ్యప్రస్థావన. “The Personality

of the Poet" అన్నవ్యాసంలో ప్రఖ్యాతాంగ్లవిమర్శకుడైన Herbert Read ఇలా అంటున్నారు. I believe that criticism must concern itself, not only with the work of art in itself, but also with the process of writing and with the writer's state of mind when inspired - that is to say, criticism must concern itself, not only with the finished work of art, but also with the workman, his mental activity and his tools."

పైమాటలు వాల్మీకిమహర్షి రచించిన మొదటిసార్వభౌమసర్గలకు సర్వాత్మనా అన్వయిస్తోంది. మనకీ 'ప్రస్తావన'తో పనియేమి? కథ ఎక్కడమొదలవుతుందో అక్కడినుంచే చదువుదాం అనుకొనేపాఠకుడు 'పీరిక'వంటి కవిమానసికస్థితి - ఎటువంటిపరిస్థితుల్లో ఆయన ఉత్తేజనం పొంది కావ్యరచనకువక్రమించాడు - రచనకు మూలపాతువేమి? - ఇటువంటిముఖ్యమైన అంశాలను విస్మరిస్తున్నాడు. ఇదిలేనిదే కావ్యం లేదు. కవిలేడు. శిల్పమున్నదిఅంటే అదిచెక్కినశిల్పి వుండియేతీరుతాడు. శిల్పిమానసికస్థితి అవగతమయితేగాని శిల్పమర్థముకాదు. కాబట్టి 'పీరిక' వంటి పైనాల్గుసర్గలు రామాయణకావ్యానికి అనివార్యాలు.

6. సర్వవేదసారం, అచ్చమైనఅద్వైతం ఆదికావ్యం

రామాయణం అప్రయత్నంగా మహర్షిముఖతః వెలువడింది. వేదాలచే తెలియబడే పరమపురుషుడు దాశరథియై అవతరింపగా వేదం వాల్మీకి మహర్షినుండి రామాయణరూపంగా ఆవిర్భవించింది. అసలు వేదోపబృంహణార్థమే - వేదాల్లోస్థాపింపబడిన పరమాత్మస్వరూపాన్ని ఆవిష్కరించడానికే కథారూపంగా రామాయణంఅవతరించింది. మహర్షి అంటే మహోన్నతుడైన మానవుడు. ఆయన అంతఃకరణం ఈజగత్తు యొక్క పార్యంతిక సత్యంలో నిత్యం రమిస్తూవుంటుంది. అది జీవాత్మ-పరమాత్మం ఏకత్వరూపమైననమాధి. ఈజీవాత్మ-పరమాత్మంల ఏకరూపత్వమేమహర్షికి క్రౌంచద్వంద్వరమణ నన్నివేశంగా భాసించింది. ఈ క్రౌంచద్వంద్వరమణానికి రెండర్థాలు. 1. భౌతికార్థం. 2. అభౌతికార్థం. భౌతికార్థం ప్రత్యక్షవిషయం. చర్మచక్షువుకు తెలుస్తూనేవుంది. ఇక అభౌతికార్థం జ్ఞానచక్షువుకు సంబంధించింది. అది జీవుడుఆత్మయందురమించడం. కాబట్టి -

1. భౌతికార్థం — అభిరమణం
(రమణం = మరణం = కరుణం) — జీవలక్షణం
2. అభౌతికార్థం — ఆత్మరమణం
(రమణం = ఆనందం = శాంతం) — ఆత్మలక్షణం

అభిరమణంకంటే ఆత్మరమణం శ్రేష్ఠమని కరోపనిషత్తుచెబుతున్నది. ఆత్మరమణమే అచ్చమైన అద్వైతము. అదే జీవాత్మ-పరమాత్మల ఏకత్వం. కాబట్టి ఆత్మరమణం అమృతతత్త్వాధిగమం. అభిరమణవాంఛ మృత్యుదుఃఖాకులం. మొదటిదిధీరమార్గం. రెండవది అధీరమార్గం. ధీరుడంటే ఇక్కడ ద్రష్ట, మహర్షి. అభిరమణవాంఛచే జీవులు మృత్యువునకులో నవుచున్నారు. ఆజీవులే ఇక్కడ పక్షులైన క్రౌంచద్వంద్వం. అభిరమణవేళ హఠాత్తుగా కలిగిన మృత్యువే పర్యవసానానికి సూచకం.

క్రౌంచద్వంద్వంలో ఒకటి జీవాత్మ. రెండవది పరమాత్మ అన్నా ముకదా! స్త్రీ జీవుడు. పురుషుడు ఆత్మ. అంటే, క్రౌంచి-జీవుడు. క్రౌంచము-ఆత్మ. మగషక్తిని చంపాడు కిరాతుడు. ఆత్మ స్థానియమైన భర్తయెడబాటుతో జీవుడనే క్రౌంచి శోకించింది. ఇది తిరిగి యోగవిషయానికి అన్వయింపవచ్చు. ఆత్మరమణవేళ హఠాత్తుగ పతనమైన జీవుడు యోగభ్రష్టుడవుతున్నాడు. క్రౌంచమరణం జీవుని యోగపతనం వంటిది. ఈ యోగభ్రష్టుడైన జీవుని దుఃఖమే “జీవుని వేదన” అన్నారు విశ్వనాథ. ఈ జీవుని వేదనయే వాల్మీకిలో పెల్లుబికి అద్వైతసారభూతమైన, కరుణరసప్రధానమైన మహాకావ్యంగా రూపుదాల్చింది. సృష్ట్యాదిలో జీవాత్మ పరమాత్మల ఏకత్వం — తరువాత వాటి ఎడబాటు — కథాంతంలో అద్వైతముఖంగా సమన్వయం — ఇదే రామకథావస్తువు. ఉపనిషత్తు జీవాత్మ-పరమాత్మల ఏకత్వాన్ని స్థాపించుచుండగా, కావ్యం వాటి ఎడబాటుకుగల కారణాన్ని వర్ణించి యేకత్వంకోసం ఆక్రోశిస్తోంది.

ద్వా సువర్ణా నయుజా సఖాయా

సమానవృక్షం పరిషన్వజాతే |

తయోరన్యః పీల్పలం స్వాదతి

అనశ్చన్నన్యోఽ భి చాకశీతి ||

— సువర్ణసూక్తము-ఋగ్వేదం 1-164-20

“చక్కనిరెక్కలుగల రెండుపక్షులు రెండునగములవలె నొకటిగా కలిసి యుండి, అన్నికొలతలతోనే ర్పడిన యొకవృక్షమును పరిష్కరింపగముచేసికొని

యున్నవి. అందొకషక్తి తీయని రావిపండ్లుతీసును. రెండవషక్తి తిన కయేదానివంకచూచుచుండును.” క్రౌంచద్వంద్వఘట్టమువెనుక ఈవేద సూక్తసంస్కారమున్నది. ఈశరీరమనేదొకవృక్షం. దీనిపై రెండుపక్షులు న్నాయి. అవిజీపుడు, ఈశ్వరుడు. జీపుడువేరు, శరీరంవేరు అన్నట్లు కనబడుతుందిగాని అది సత్యంకాదు. కదలుచున్న సీటిలో కదిలేటట్లు కనబడినా కదలనిసీటిలో నిశ్చలంగాకనబడినా ఆకాశంలో చంద్రుడొక్క డేయైనట్లుఉపాధి దోషంచే వరమాత్య జీవేశ్వరభేదంగా తోచినప్పటికీ నిజానికొక్కడే!

ఈతత్త్వరహస్యాన్ని నిరంతరం మననంచేస్తున్న మహర్షికి క్రౌంచ ద్వంద్వరమణసన్నివేశవిషాదం గాఢంగావృదయాన్ని కదలించి నిషాదు నికిశాపం “మానిషాద....” శ్లోకంగా బహిర్గమించి, క్రౌంచీవిలాపం కరుణారసగీతంకాగా మహాకావ్యరచనకు దారితీసిందని చెప్పవచ్చు.

మహర్షి ‘మానిషాద....’ శ్లోకాన్ని, ‘పాదబద్ధోక్షరసమః తంత్రీ లయసమన్వితః’ అనడంలో పాదబద్ధమైనమంత్రాలు ఋక్కులు, గాన యుక్తాలుసామలు. అందుకే ‘పాఠ్యేగేయే చ మధురమ్మృని’ చెప్ప బడిన రామాయణం ఋక్సామవేదతుల్యమైంది. “తంత్రీలయ వద త్యర్థం విశ్రుతార్థ మగాయతామ్, అగాయతాం మార్గవిధానసంపదా” అని గానానికే అధికప్రాధాన్యమిచ్చాడుమహర్షి. దీనిచే నిషాదసం జనితమైన విషాదం ఎంతవరాకాష్టకుచేరి గీతంగా పరిణమించినదో మనంభావించ వచ్చును. “తంత్రీలయస్వరరాగవినోదులు, త్యాగరాజ వృద్ధావితులార్యులు” అని త్యాగరాజస్వామి. ఆర్జవాద్యమైనవీణపై సామగానంవలె కుశలవులచే రామాయణాన్ని గానంచేయించిన వాల్మీకి ఆద్యఋషి — ఆర్యఋషి.

7. రామాయణం మానవభౌతికజీవితానికి ఆదర్శం

రామాయణంలో అచ్చమయినఅద్వైతవేదాంతమూ, జ్ఞానవిషద సారమూ వెదజల్లబడివున్నా అమహాకావ్యంలోని గొప్పదనమేమంటే అందులో మానవజీవితాదర్శపరిస్థితులు సంపూర్ణంగా నిరూపింప బడ్డాయి. క్రౌంచద్వంద్వమే సీతారాములజంట. చనిపోయింది మగషక్తి కదా అనవచ్చు. కాని, కవిభావన కది ఆలంబనంమాత్రమే కాని అదేవాస్తవం

గాచిత్రించాలనిలేదు. కవికి ప్రేరణప్రధానం. కల్పనలో కవికి కావలసినంత స్వాతంత్ర్యముంది. అది కుదరదు అనేవారికి సమాధానం ఇలావుంటుంది. చనిపోయిన ముగ్ధులకు ఆత్మస్థానీయమన్నాం. కాని ఆత్మకు చావులేదుకదా!

ఆత్మనిత్యమృతాలాద్యవచ్చిన్నమ్ము
సచ్చిదానంద సంవచ్చయమ్ము

అద్వితీయమృత మవరిణామప్రాప్త

మవరిమేయ మృది యచ్చతెలివి. — బాల, ఇష్ట-1

అని కవినమ్రూత్ విశ్వనాథ కల్పవృక్షకథారంభంచేస్తూ ఆత్మను నిర్వచించారు. ఆత్మకు షడ్భావవికారాలు లేవని గీతలో భగవంతుడు చెప్పాడు.

అచేద్యోఽ యమదాహ్యోఽ యమక్లేశ్యోఽ శోష్యఏవ చ |

నిత్యం సర్వగతం స్థాణు రచలోఽ యం సనాతనః || 2-24

అందుకే సీతారాములు అరణ్యవాసంలోవున్నా, సీతలంకలో సంవత్సరమున్నా, తిరిగివచ్చినతర్వాత సీతను అడవులకుపంపినా వారిఆత్మలురెండూ ఎల్లప్పుడూ అద్వైతస్థితిలోనే స్థిరంగానిలిచివున్నాయి. భౌతికమైన వేర్పాటువారి లౌకికజీవితపరిణామానికి దోహదంకల్గించిందేతప్ప వారి ఆత్మలఅద్వైతానందస్థాయిని ఆటంకపరచలేదు. పరచజాలదుకూడా. ఇది సారవత్తుగో గ్రహింపవలసినఅంశం.

ఇక ఆదర్శమంటేఏమిటి? అద్దం అనిఅర్థం. అద్దంలోమనప్రతిబింబం ఎంత విస్పష్టంగా కనబడుతుందో రామాయణకావ్యం చదివితే మనకుంటుంటే అందులో ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఒకఆదర్శసహోదరుడూ, తనయుడూ, భార్య, తండ్రి, తల్లి, శత్రువూ, స్నేహితుడూ, హితుడూ ఇలాపీరంతా కథాముఖంగా, ఎలావుండాలో లోకానికి ఆదర్శప్రాయంగా చిత్రీకరింపబడ్డారు. కాని ఇవన్నీ వట్టికథాగమనంకోసం. ఒకమహారాజుకు వివిధపరివారజనం ఎలాంటిదోఅలాంటిది. కథకుప్రాణభూతమైన మూలదుంపవ్రూర్తిగా దివ్యత్వసంబంధి. ఇదొక్కటే ఈనాటికీ రామకథా ప్రాశస్త్యాన్ని వెల్లడిచేస్తూవుంది.

8. దాశరథీరాముడు అయోధ్యలోనే పుడతాడు

“సర్వేషు రమంతే ఇతిరామః” అని రామశబ్దానికి వ్యుత్పత్తి. మనలో వీసత్యం నిత్యమూ జాగృతమవుతూ వుంటుందో, వీస్వచ్ఛస్థాటిక మైన అంతఃకరణం ఆత్మానుభూతిగా జీవుని అనుభవంలో వికసిస్తున్నదో అదే రామతత్త్వం — ఆత్మారాముడంటే అతడే. మనలోని ఈ ఆధ్యాత్మికసారం బాహ్యంగా ఆకృతిధరిస్తే ఎలావుంటుందంటే దశరథుని కుమారుడైన దాశరథివలెవుంటుంది. ఈ దాశరథి దశేంద్రియాలను జయించినవాడు — అవి ఐదుజ్ఞానేంద్రియాలు. ఐదుకర్మేంద్రియాలు. ఘ్రాణ, రసన, చక్షు, త్వక్, శ్రోత్రములు జ్ఞానేంద్రియవంచకం. వాక్కు, పాణి, పాదము, పాయువు, ఉపస్థకర్మేంద్రియవంచకం. దయాశరధియైన దాశరథిమనలో అవతరించవలెనన్నా లేక లోకంలో చక్షుర్గోచరం కావాలన్నా ఆ ప్రదేశం ‘అయోధ్య’ కావాలి. యుద్ధమంటే సంఘర్షణ. అయోధ్య అంటే సంఘర్షణారహితమైంది. ఎక్కడ సర్వేంద్రియ సంఘర్షణలు బాహ్యభ్యంతరంగా శమించి ప్రశాంతవాతావరణం నెలకొని వుంటుందో అదే “అయోధ్య” అనబడుతుంది. అటువంటి అయోధ్యను పరిపాలించడానికి ఆత్మనిగ్రహంగలవాడే అన్నివిధాలా అర్హుడు. రాముడు ఎటువంటివాడంటే స్వాహంకారం, భౌతికభోగాలు జీవితంలో శాంతిని, సమాధానాన్నీ సమకూర్చవని చక్కగా తెలిసినవాడు.

మస్తిష్కానికే మరోపేరు స్వర్గం. అధర్వవేదంలో ఒకమంత్రం ఇలా వుంది.

అష్టచక్రా నవద్వారాదేవానాం పూరయోధ్యా|

అస్యాం హిరణ్యయోకోశః స్వర్గోజ్యోతిషావృతః|| (10-2-31)

ఎనిమిదిచక్రాలు (యోగసంబంధమైనవి) నవద్వారాలు (ఇంద్రియాలు)న్న ఈ శరీరమే దేవతల పురమైన అయోధ్య. ఇందులో ఒకబంగారుకోశమున్నది. అది జ్యోతిచేత కప్పబడిన స్వర్గం. ఈ మానవ మస్తిష్కమే స్వర్గం. అదే జ్యోతిర్లోకం. దేవతల నివాసస్థానం.

9. బుద్ధికి ప్రతీక సీత

శ్రీరాముడు అచ్చమైనజీవుడు. ఇతడు జీవితరంగంలో చైతన్యవంతమైనపాత్ర నిర్వహించడానికి బుద్ధితోలంకెవేయబడితేనేగాని బుద్ధిసాఫీగా నడవడు. ■ బుద్ధికి ప్రతీకసీత. ఆమె యుగయుగాలుగా రాముడి కోసం వేచివుంది.* ఆమెజనకునికి వివాహఫలితంగా జన్మించిందికాదు. భూమిదున్నుతుండగా ఆయనకుసీత లభించింది. అలాభూమిదున్నుతున్నప్పుడంతా ఓపాపాయి దొరుకుతున్నట్లయితే వ్యవసాయం వినాదోనిలిచిపోయి వుండేది. ఈసీతాదేవిక భయేయైన రామాయణకావ్యం యెంత ఆశ్చర్యంగా పుట్టిందో సీతకూడా జనకుడికి ఒక్కసారే నేలదున్నుతుండగా హఠాత్తుగాలభించడం యెంతో ఆశ్చర్యకరమైంది.

10. జీవుడు ఎక్కడైతేపుట్టాడో తిరిగి అక్కడికేచేరుకుంటాడు

బుద్ధిస్థానీయురాలైన సీత ఒక అస్థానపతితమైనచోట లభించిందంటే ఎవరికయినా మరి ఆశ్చర్యంకల్గించే అంశమే. భూమి దున్నుతుండగా ఏదిదొరకకూడదని? ఒకశవం తాలూకు ఎముకలు దొరకవచ్చు. నగలు లభించవచ్చు. ఎవరోపాతిపెట్టిన నిధినిక్షేపాల్లాంటివి వుంటే బయట పడవచ్చు. అంతే తప్ప సజీవంగావున్నపాపాయి లభించడమేమిటి? విడ్డూరంగాలేదా? అనవచ్చు. అవును. విడ్డూరమే. పదితలల రావణాసురుడు రెండుయుగాలవరకు జీవించి, మూడులోకాలను జయించి దేవతల్ని ముప్పతిప్పలు పెట్టి మూడుచెరువులనీళ్లు త్రాగించినపుడు — కృతయుగంలో వేదవతిగా జన్మించిన సీత రావణునిచే అవమానింపబడి

■ కృతయుగంలో వేదవతి - రావణబలాత్కారంచే యోగాగ్నిదగ్గయై త్రేతాయుగంలో సీతగా అవతరించిందని, లంకలోనిసీత నిజమైనసీతగాదనీ, చాయాసీతఅనీ, ఆమెద్వాపరయుగంలో ద్రౌపదిగా జన్మించిందని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి రాముడికంటే సీతవయసులోపెద్దది. మనజానపదవాఙ్మయంలోకూడా — “మాసీత సిన్నాదియేమియ్యలేదు, సీతకన్నసిన్నోడె అయోధ్యరాముడు” అనిచెప్పబడింది.

ప్రతిజ్ఞచేసి, యోగాగ్నిదగ్గయై, త్రేతాయుగంలో వాణ్ణిమట్టుపెట్టడంకోసం భూమిలో లభించిందంటే ఆశ్చర్యంలేదు. అతిశయోక్తి అంతకంటేలేదు. “ప్రతిజీవుడూ కారణజన్ముడు” అనేది మనంయిక్కడ సిద్ధాంతవాక్యంగా గ్రహించాలి. ఇదే రామకథలోని వైశిష్ట్యం.

కథాంతంలో ఈసీతయే, శ్రీరాముడు చూస్తూవుండగా భూమి లోచారబడి తల్లివొడిచేరుకొంటుంది. మాతృభూమినుండిపుట్టి ఆమె తిరిగిమాతృగర్భంలోనే లీనమైంది. అందుకే “క్షీతి పాలకృష్టిబుట్టియడ గన్ క్షీతియందునె సీత” అంటాడు అముక్తమాల్యదాకారుడు. “ఎచ్చట బుట్టెజీవుడు తానచ్చటేగట నైజము ప్రాణికోటికిన్” ఇది సహజపాండిత్యాభిరాములైన పోతనామాత్యులవారిమాట. దీనికర్థమేమి? జీవుడు అవ్వకంనుండి పుట్టితిరిగి అవ్వకంలోనే లీనమౌతున్నాడు. పుట్టుకకు ముందువెనుకలు మనకు తెలియవు.

అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత!

అవ్యక్తనిధనాన్యేన తత్ర కా పరిదేవనా॥ — గీత 2-28

అనిభగవంతుడే చెప్పాడు. ఇక్కడలోతైన వేదాంతార్థాన్ని అవతలకు పెట్టి సూటిగాచెబితే బుద్ధియెక్కణ్ణుంచి పుడుతున్నదో, సమాధ్యవస్థ లోయెక్కడ అంతర్ధానమవుతున్నదో యెవ్వరూచెప్పలేరు. ఇదేమాయ. సీతాదేవి మహామాయాశక్తికి సంకేతం!

11. అంతఃకరణ చతుష్టయం

అంతఃకరణం నాల్గువిధాలుగా ప్రసరిస్తూవుంది. 1. మనస్సు, 2. బుద్ధి, 3. అహంకారం, 4. చిత్తం. వీటిలో గరిష్ఠమైంది చిత్తం. కనిష్ఠమైంది మనస్సు. ఈప్రసరణానికే పృథ్విఅనిపేరు.

బుద్ధ్యహంకారచిత్తాలు అంతఃకరణానికి మిక్కిలిదగ్గరివి. మనస్సు నిత్యేంద్రియసన్నికర్షకలది. మనస్సులో తొంబదిపాళ్లు లౌకికం. మనస్సు లోకానికి సంబంధించింది.

“సంకల్ప వికల్పాత్మికాంతఃకరణవృత్తిమత్ మనః”
(సంకల్ప వికల్పాలతో కూడుకొన్న అంతఃకరణవృత్తికే మనస్సు అనిపేరు)

“నిశ్చయాత్మికాంతఃకరణవృత్తిః బుద్ధిః”
(నిశ్చయంతో కూడుకొన్న అంతఃకరణవృత్తియే బుద్ధి)

“బుద్ధిస్తు ద్వివిధామతా అనుభూతిః స్మృతిశ్చస్యాత్”
(అనుభూతి, స్మృతులతో కూడుకొన్నది బుద్ధి)

మనస్సు — “మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః”
— గీత

బుద్ధి — “పరేంగిత జ్ఞాన ఫలాహి బుద్ధయః” — ఒకనుభాషితం

ఇదంత —

అహంత — “శాంతాకార! ఇదంతాహంతా చింతావిదూర” — ధూర్జటి

అహం — హంసస్సోహం! హంసస్సోహం! (అహం = హంస)

దేహం? నా? హం!

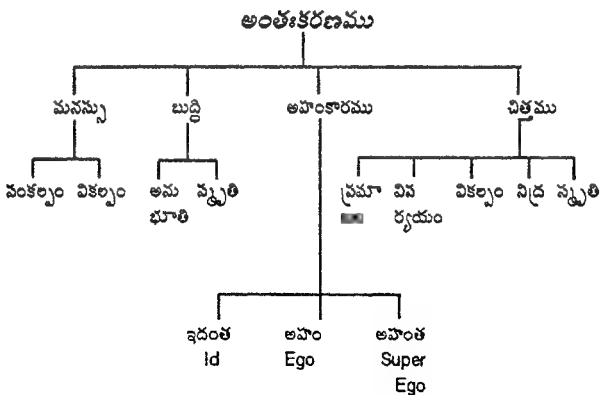
కో? హం? సో? హం!!

— శ్రీరమణమహర్షి

చిత్తము — కామాదిరోగ కలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్।

సిక్తాత్మ మామవకళాదధికాంతికాంత్యా॥

— శ్రీనుబ్రహ్మచార్యస్వామి

12. ఏకాగ్రత దెబ్బతింటే.....?

బుద్ధికిస్తానమైన సీతతో వివాహమైనపిమ్మట శ్రీరాముడు అయోధ్యచేరి నిశ్చింతగా జీవితం గడపలేకపోయాడు. ఎందుకంటే బుద్ధి ఒకసారి మానవునిలో ప్రతిష్ఠింపబడితే అతడు ఆబుద్ధిద్వారానే సర్వ కార్యాలుచేస్తాడు. బుద్ధిఅతనిని తనవెంట ఎక్కడకుతీసుకెళ్ళితే అక్కడి కల్లా యాంత్రికంగా నెళ్ళవలసిందే. సీత-రాముని జీవితారణ్యంనుండి దూరంగాతీసుకొనివెళ్ళింది. అది జీవుడికి ఆత్మతో ఏకాంతవాసం — లోకందృష్ట్యా వనవాసం. ఏదోఒకబలవత్తరమైనకారణం వుడితేనేగాని ఒక యువరాజు అరణ్యవాసానికి పోవడానికి వీలువడదు. అలాంటి తిరుగు లేనిఒకకారణస్పృష్టికి సీతవరోక్షంగా ప్రభావితంచేసింది. రామధ్యానంతప్ప సీతకు మరొక్కటిలేలియదు. ఎంతోకాలం రాముణ్ణేస్మరిస్తూ ఆయన గుండె లోతుల్లో జీవించింది. రాముడే తనసర్వస్వమని భావించింది. అయోధ్యకూ అరణ్యానికీమధ్య ఎలాంటితేడావున్నట్లు ఆమెకుఅనిపించ లేదు. కానిఎంతకాలం మనలోని బుద్ధిఉన్నతమైన దైవీశక్తులకేంద్రంలో స్థిరంగావుండగలుగుతుంది? ఏకాగ్రత, తదేకధ్యానం బుద్ధిలక్షణం. ఆయే కాగ్రత భగ్గుమైతేవతనంతప్పుదు. నిశ్చయాత్మకమైన అంతఃకరణవృత్తి బుద్ధి. మరి యేకాగ్రత చిత్తానికిసంబంధించింది. సీత ఒకనిశ్చయబుద్ధితో అవతరించిన వేదవతి. ■ నిశ్చయకార్యసాధనకు ఆమె మానుషత్వంలోని ఎంతఉన్నతశిఖరాలకెదిగిందో అంతలోతులను కూడా దర్శించి రామునిచే రావణుని వధింపజేసింది.

“మనసి చ ఏకాగ్రతా సమాధిః — కావ్యమీమాంస-4 అధ్యాయం

“యోగశ్చిత్తవృత్తి నిరోధః” — పాతంజలయోగదర్శనమ్ సూ. 2

“చిత్తై కాగ్ర్యమవధానమ్ | చిత్తై కాగ్ర్యం బాహ్యోర్హనివృత్తిః

తదవధానమ్ | అవహితం చిత్తమర్థాన్ పశ్యతి”

— కావ్యాలంకారసూత్రమ్ 1-3-17

ఇంద్రియాక్షరణచేత బుద్ధిబహిర్ముఖం కావడమే పతనం. సరిగ్గా యిలాగేజరిగింది. “అనవధానత ఆవగింజంతసూచే పర్వతంబంత యప రాదభరముగొలిపి” అన్నట్లు ఎప్పుడైతే సీత రామునినుండి దృష్టిమరల్చుకున్నదో అప్పుడే బంగారుజింక ఆమెకంటబడింది. లేదా ఏ

బలహీనక్షణాన సీతదృష్టి బంగారుజింకపై పడిందో ఆక్షణికాలం సీత రాముని విస్మరించడమనే దోషాన్నిచూపి, జింక, సీతయొక్క ఇంద్రియాలనూ, బుద్ధిని స్పృధీనపరచుకొంది. అంటే మహామాయకూడా ఆసురీమాయకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు లొంగక తప్పదన్నమాట! ఆలొంగడం ఎంతసేపు! ఒక్కవిఘడియకూడా వ్యర్థంకానివ్యకుండా ఆసురీశక్తి చకచకాతనకార్యం నెరవేర్చుకొంది. న్యాయంకోసం, ధర్మకోసం పెనగలాడిన జటాయువు జీవంకోల్పోయాడు. ఆసురీమాయ విజృంభించినకాలంలో జటాయువేదాడు రామబక్ష్మణులు ఏకమైఎదుర్కొన్నా ఫలితంవుండదు. అందుకే సీతవారినిద్దరినీ ఏదోపంకబెట్టిదూరంచేసింది.

దైవీశక్తిని ఆకర్షించిన ఆసురీశక్తిచేత సీతతప్పనిసరిగా రావణునివెంట లంకకువెళ్ళవలసివచ్చింది. కృతయుగంలో వేదవతికి రావణునిచేతల్లిన తపోభంగం ఎలాంటిదో, త్రేతాయుగంలోసీతకు, రావణప్రయోక్తమైన మాయలేడిచేతల్లిన ధ్యానభంగం అలాంటిది. అక్కడ రావణుడువేదవతిని కేశాలుపట్టుకొనిఉద్బాధించాడు. ఇక్కడా సీతకేశాపకర్షణచేశాడు. అక్కడ వేదవతికోరింది విష్ణుమూర్తిని. అది ఫలించలేదు. మరోజన్మయొత్తి విష్ణువతాదుడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తిని పతిగాపొందింది. రావణుడు స్పృశించినందుకు వేదవతియోగాగ్నిదగ్ధయైంది. రావణసంహారానంతరం సీత అగ్నిప్రవేశంచేసి తనవిశుద్ధతను చాటుకొంది.

13. భౌతికప్రపంచం - ఇంద్రియాలఆకర్షణ

నశ్వరమూ, భౌతికమూ అయిన ప్రాపంచికవస్తువులు మానవుల ఇంద్రియాలను నమ్మోహపరచి ఆకర్షిస్తాయి. బుద్ధివాటేనే పదేపదే కోరుతుంది. కరోపనిషత్తులోఇలా చెప్పబడింది. బ్రహ్మసర్వేంద్రియాలను ఆత్మభిన్నములైన శబ్దాదివిషయాలవెపుగా పరుగులు తీసేవిధంగా అంటే బహిర్ముఖంగాస్పృశించాడు. అదివాటే స్వభావంగానిర్ణయించాడు. అవి బాహ్యవిషయాలను చూస్తుంటే తప్ప ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శించలేవు. దీరుడు అంతర్బుద్ధితో ఆత్మసాక్షాత్కారాన్నిపొందుతున్నాడు. కాబట్టి -

1. ఆత్మ - రథి	4. మనస్సు - పగ్గం
2. శరీరం - రథం	5. ఇంద్రియాలు - గుఱ్ఱాలు
3. బుద్ధి - సారథి	6. విషయాలు - మార్గం

ఇందులో బుద్ధికి మూడవస్థానం యివ్వబడింది. కఠోపనిషత్తులో ప్రథమాధ్యాయం తృతీయవర్గంలో 10, 11 శ్లోకాలలోని భావం, ద్వితీయాధ్యాయం తృతీయవర్గంలో 6, 8 శ్లోకాల భావాలు రెండూ ఒక్కటే. అవి పైన చెప్పబడిన వాటిలో క్రిందినుండిపై అంటే యింద్రియాలనుండి ఆత్మవరకు దేనికంటే ఏదిశ్రేష్ఠమో చెబుతుంది.

ఇంద్రియాత్మ కంటే విషయాత్మ
విషయాత్మ కంటే మనోదూపాత్మ
మనోదూపాత్మ కంటే బుద్ధ్యాత్మ
బుద్ధ్యాత్మ కంటే మహదాత్మ
వీటన్నిటి కంటే కేవలాత్మ శ్రేష్ఠమైంది

అదే అందరికీ గమ్యస్థానం. ఇందులోకూడా బుద్ధికిమూడవస్థానం వచ్చింది. దానికంటే ఉన్నతమైనవి మరిరెండువున్నాయి అనేవిషయం మరిచిపోకూడదు. మహత్తుకంటే అవ్యక్తం, అవ్యక్తంకంటే పురుషుడు ఒకదానికంటేఒకటి ఆంతరమైనవి. సూక్ష్మమైనవి. సర్వానికి పరిపూర్ణమైంది ఆత్మ. ఇదే పర్యవసానం, పరాగతిఅని కఠోపనిషత్తు స్థాపిస్తోంది.

భగవద్గీతలోకూడా ఇదేవిషయం పునరుద్ఘాటించబడింది “కామమనే ఈశత్రువు ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధియను మూడవరణాలనుడుమ దాగి, జ్ఞానాన్ని ఆవరించి పైఆవరణలద్వారా జీవుని భ్రమింపజేస్తున్నది. కాబట్టి ఇంద్రియాలకంటే మనస్సు, మనస్సుకంటేబుద్ధి, బుద్ధికంటే ఆత్మశ్రేష్ఠం.

ఏకాగ్రతలేనిమనస్సుచేత బుద్ధి అవివేకమై అంటే విచక్షణజ్ఞానం కోల్పోయి సారధికిలోబడని గుఱ్ఱాలవలె అపమార్గంలో పడిపోతాడు మానవుడు.

రాముని సంతోషమే తనజీవితధ్యేయంగాకల్గినసీత రామునికంటే వేరైన ఒకవస్తువునందు బుద్ధినిలగ్నంచేసి అదికావాలనిమనసారాకోరుకొంది. ఈసందర్భంలో శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షకర్త వ్రాసిన పద్యాలుపైతాత్మికవిచారాన్ని ఎంతగా విశ్లేషిస్తున్నాయోచూడవచ్చు.

ఒకయింద్రియానుభవ మిం

కొక యింద్రియమునకు దెలియదూరక చెప్పన్

మొకరియగు జిహ్వాపూనిక

యకటా! యాలేడి జూడవలె నదియంతే!

— అరణ్య, మఠోచ-256.

సర్వేంద్రియాలను సమాకర్షిస్తున్న ఆహూయలేడిశౌందర్యం యింద్రియాలనుపట్టి పాలార్చుతోంది. ఎప్పుడూ ఏదీ ఆడగని సీత కోర్కెను విన్నరాముడు 'అదంతా మాయ, అసత్యమని సముదాయించవచ్చు' 'ఆ జింక రాక్షసుడేనని లక్ష్మణుడు వాదించవచ్చు. 'జగత్తుమిథ్య' యని శాస్త్రాలు పలుమార్లు ఘోషింపవచ్చు. కాని ఎవరేమన్నప్పటికీ, సీత — శ్రీరామచంద్రుని సాక్షాత్ ధర్మపత్నియైన సీత — దాని కంగీకరించలేదు. తన ఇంద్రియాలను పట్టి ఆకర్షించే ఆ వస్తువును పట్టి తెమ్మసి రాముణ్ణి తరిమింది. తన వాదాన్ని ఇంకా ఇలా సమర్థించుకొంది.

శాంతలీలా చరన్మౌని సరణికాదు
విధురమాయా చరదైత్య విధము కాదు
వరగ నొక ఇంద్రియాభిరృణము జరుగు
చోటు, వెఱ యూహలకు నిది చోటుకాదు.

— అరణ్య-మారీచ-327

నీవే దృష్టిం జూచిన
భావంబు దానినే ధ్రువం వఱచు మతి
వ్యావర్తమగు హేతు
శ్రీవెలయును ఫలముదాని చెందగవలయున్

— అరణ్య-మారీచ-328

ఒక్కసారి కోర్కె ప్రజ్వరిల్లందంటే మనిషి పతనమైపోతాడు. పైగా ఎప్పుడూ ఏనాడూ ఇంద్రియాలకు లొంగనివాడు ఒకసారి లొంగాడా వాడిక తిరిగి స్వస్థితికి చేరుకోవడానికి ఎంతోకాలం పడుతుంది. ఇంద్రియలోలుపులైన వారిసంగతి సరేసరి. ఇంద్రియాలు సహజంగా అణిగి మణిగివున్న శరీరంలోని బుద్ధి దిగజారిపోరాదు.

నిరతం బింద్రియ వశులై
తిరిగెడు వారికి వివత్తు తెచ్చునదే దు
ద్దుర మింద్రియ వశవర్తత
తిరుగని వారికొకసారి తెచ్చియ తీరున్

— అరణ్య-మారీచ.ప.309

అలా ఎప్పుడూ ఇంద్రియాలవెంటడి పడిపోని సీత బంగారు జింక నుచూడగానే ఆ మాయలోపడి కొట్టుకుపోయి విచక్షణజ్ఞానాన్ని

కోల్పోయింది. కాని ఆమె బౌద్ధికమైనతార్కికశక్తి, నిశితసుకుమార ప్రసంగనైపుణి ఏమాత్రం కుంటుపడలేదు. తానే రాముణ్ణి వెళ్ళమని ప్రార్థించి తనవాదనకు చివర రాముని నివారిస్తూ ఇలాఅన్నది.

అరయ జ్ఞానంబె కర్మసంహరణ శీలి
కర్మవైదికమును, లౌకికంబు ద్వంద్వ
ఫలవిధాయి, ఈ దైతేయ వధము మనకు
గడకు నివృధు కాకున్న గట్టికుడువు

— అరణ్య-మారీచ-342

అని భవిష్యత్తును గూఢంగా సూచించి, ఎందుకు, పోనీ, ఊంకను తేవద్దులే అని నిరుత్సాహపరుస్తూ తానే మరలా వెనక్కిలాగుతుంది. అప్పుడు శ్రీరాముడన్నమాటలు 'సీత - బుద్ధివైభవానికి ప్రతీక' అన్న సిద్ధాంతానికి ప్రోద్బలకంగావున్నాయి.

అలఘుప్రేతుడు భామచంద్రుడును భార్యం గోగిటంబూని, మై
ధిలి! నీ యీ మతివైభవంబునకే బుద్ధిన్ నిన్నుమన్నించెదన్

-ప-343

అంటాడు. ఊంకను తేవడానికే వెళుతూ లక్ష్మణుణ్ణి క్షణకాలం చూస్తాడు. ఆచూపులో వారిద్దరూ సీత ఆత్మస్థైర్యం దిగజారిపోతున్నదని, ఆమెకు కష్టకాలం ఆసన్నమైందని అర్థంచేసుకొంటారు. తమ్ముని అండదండలలో సీతనుంచి రాముడు ఊంకవెంటపడతాడు.

అక్షద్యూతే నమాహ్వానం నియోగాత్ స్తవిరస్యచ
జానన్నపి క్షయకరం నాతి క్రమితు ముత్సహే
మృగం సువర్ణం నాస్తీతి రామస్యా విదితం కిము
ఇతి బ్రువన్నివ పృతే భ్రాతృభిస్సహ పాండవః
జానంశ్చ శకునేర్మాయాం పార్థో ద్యూత మియాత్సునః

— మహాభారతమ్, సభా - అధ్యాయ. 6, శ్లో|| 48-49

ఈ శ్లోకాలు భారతానికి ముందే రామాయణం జరిగిందని స్థాపిస్తోంది. అంతేకాదు, రామాయణంలో మారీచుని మాయ - సువర్ణ మృగస్పృష్టి. భారతంలో శకునిమాయ - అక్షద్యూతస్పృష్టి. అక్కడ విధికి లొంగినవాడు ధర్మరాజు. ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రుడు.

“పెద్దవాడైన తండ్రియాజ్ఞ ఇట్లున్నదా? జూదము నాశహేతువని తెలిసికూడా తండ్రియాజ్ఞను నేను అతిక్రమించలేకున్నాను. బంగారు లేడి వుండదని రామునకు తెలియదాఏమి? విధి అనుల్లంఘనీయం. అని పలుకుతూ సోదరులతో గూడి హస్తినాపురానికి తిరిగివచ్చాడు. శకు నియొక్కమాయను తెలిసికూడా జూదానికిమరలా ధర్మరాజువచ్చాడు.”

అసంభవం హేమమృగస్యజన్మ తథాపి రామోలులుభే మృగాయ |
ప్రాయః సమాపన్న వివత్తికాలే ధియోఽపి వుంసాం మలినీ భవన్తి ||

“బంగారులేడి పుట్టడం అసంభవం. అయినా రాముడు బంగారులేడి కోసం ఆశపడ్డాడు. సాధారణంగా ఆపదలు రావలసిఉన్నప్పుడు పురుషులు బుద్ధులు చెడిపోతాయి” అని ఒకసుభాషితం.

శ్లో॥ కర్మాయత్తం ఫలం వుంసాం బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ |
తథాపి సుధియాభావ్యం సువిచారైవ కుర్వతా ||

సకలము కర్మాధీనము
సకలము నియమితఫలంబు చానా! ఇదియే
రికీ తెలియబోవ దవ్వా
రికీ మాత్రము నీకృతి వివరీతార్థమగున్

— అయోధ్య, పాదూ-వ.204

అని కవిసమ్రాట్టు నిష్కర్ష. పైపద్యం భరద్వాజమహర్షి కైకను ఓదార్చుతూ చెప్పినమాటలు. అటు కైకచేసిన కార్యానికి ఇటుకల్పవృక్షకృతికీ తగిలేలా పైపద్యం వ్రాశారు విశ్వనాథ. కల్పవృక్షం కర్మసిద్ధాంతంపై ఆధారపెట్టి రచింపబడిందని కవి ధ్వనింపజేస్తున్నాడు.

శ్రీరామచంద్రునకు తానేమి చేయుచున్నాడో తెలియును. అది సువర్ణమృగంకాదని కూడాతెలియును. కాని ఏమి చేయగలడు? కల్పవృక్షం లో అగస్త్యమహర్షి అనుశాసనం ఒకటికొత్తగా రాముణ్ణి నిర్బంధిస్తోంది. అది — సీత రామునికి అనుకూలవతిగానేవుంది. ఈచిన్నకోర్కె ఇంతప్రతికూల పరిస్థితుల్ని తెచ్చిపెడుతుందని రాముడు కలలోకూడా వూహించి వుండడు. ఇదెలావుందంటే వామనుడు — “ఏమీలేదు, మూడడుగులు మాత్రమే”నని ముల్లోకాలు ఆక్రమించినట్లుంది. పాపం! బలిచక్రవర్తి ఎంత లోతులో కూరుకుపోయాడు! సీత జింకనుకోరడంతో రామకథ మలుపుతిరిగింది.

న ప్రమాదోఁ త్రకర్తవ్యో విదుషో మోక్ష మిచ్ఛతా॥

ప్రమాదే బృంభతే మాయా సూర్యోపాయే తమో యథా॥

మోక్షమం దిచ్ఛగలిగిన విద్వాంసుడు ఎక్కడా, ఎప్పుడూ. విధంగానూ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. అలాకాక పరిస్థితులకు లొంగిపోయి ప్రవర్తిస్తే మాయవిబ్రంభిస్తుంది. సూర్యుడన్నమించగానే చీకట్లెలా లోకాన్ని ఆవరిస్తాయో బుద్ధిశక్తికోల్పోయిన సాధకుణ్ణి మాయ వశపరచుకొంటుంది.

ఇది 'మాయ' అని తెలిసిచేసినా, తెలియక చేసినా తత్ఫలితాన్ని అనుభవించి తీరవలసిందే. సీత ఆత్మత్వప్తి కోసం రాముడు ■ ఫలితం ఎటువంటదైనా అనుభవించడానికి సంసిద్ధంగావున్నాడు.

మాయాంతం ప్రకృతిం విద్యాన్మాయినం తు మహేశ్వరమ్ |

తస్మాదయవ భూతైస్తు వ్యాప్తం సర్వమిదం జగత్ ||

— శ్వేతాశ్వతరం 4-6.

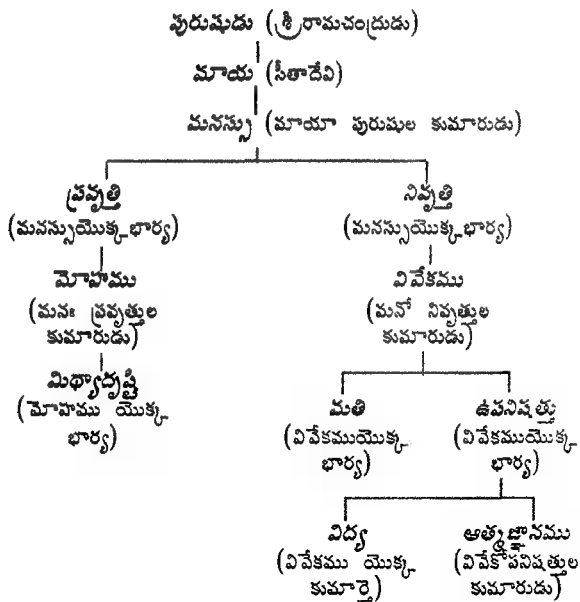
ప్రకృతి మాయ. మహేశ్వరుడు మాయి. ఆయన అవయవాల్లే సర్వభూత ప్రకృతిలో వ్యాపించియున్నది.

14. ఆధునిక మానవుని ఆత్మాన్వేషణ

శ్రీరామచంద్రుడు పురుషుడు. సీత మాయ. మాయా, పురుషుల సంతానమే మనస్సు. సంకల్ప వికల్పాత్మకమైన మనస్సు ప్రవృత్తి నివృత్తులతో కూడుకొన్నది. పురుషుడు మాయకు లోనుకావడం వల్లనే జీవునిలో ఆత్మాన్వేషణ ప్రారంభమై అనేకమార్గాలలో పయనించి చివరికది ఆత్మజ్ఞానప్రాప్తితో "తత్త్వమసి" అనే మహావాక్యంలో పర్యవసిస్తోంది. రాముడు తాను మానవుడనని, దశరథుని కుమారుడనని భావించగా, బ్రహ్మవచ్చి 'సీపు సాక్షాత్ మహావిష్ణుమూర్తివే' యని చెప్పడం ఈసందర్భంలో గమనింపదగింది. ఇదే "తత్ త్వం అసి" అనే మహావాక్యార్థనిరూపణం.

నివృత్తి మార్గంలోని జీవుణ్ణి ఆమార్గమే ఉద్ధరిస్తావుంది. కాని ప్రవృత్తిమార్గంలోని జీవునిమాటయేమి? వాడు అధఃపతనం కావలసిందేనా? ఉద్ధరింపబడే మార్గమేలేదా? అంటే వుంది. అదే నిత్యయోగా సుష్మానం. సీతాదేవి ప్రవృత్తికిలోనై వ్యామోహబుద్ధితో శ్రీరామునికి

దూరమైంది. ఇదిసత్యదృష్టికాదు. మిథ్యాదృష్టి. అందుచే రావణుని కి పట్టుబడినసీత సంవత్సరకాలం కుండలిసియోగ మనుష్టింపడం దీనికి ప్రబలోదాహరణం. ఆమె పూర్వజన్మలో యోగిని. ఆయోగం రావణ స్పర్శచే భ్రష్టమైంది. తిరిగి సీతగా జన్మించి అదేరావణుని వలన యోగం పునఃప్రారంభించి సిద్ధిపొందింది. వాల్మీకి సీత చెప్పలేదుకాని కల్పవృక్షంలో సీత రావణుని 'పరోక్షగురువుగా' అంగీకరించింది. యోగానికి పార్యంతిక ఫలస్వరూపుడైన శ్రీరామచంద్రుని ములకలునుకొన్నది. తనయోగసిద్ధిని తానేపరీక్షింపనెంచి అగ్నిలోచొరబడి ఇక్షతంగా వెలువడింది. తనకికలోకంతో సంబంధంలేదు. నిర్లిప్తురాలైంది. కేవలం రామునిభార్యగా సంతానవతియైంది. అదీ యెక్కడ? రామునికిదూరంగా అరణ్యాలలో — వాల్మీక్యాశ్రమంలో. రాముడు మరలా సీతను పరిగ్రహించడానికి వస్తాడు. తనకథనికా పాడిగించుకోవడం సీతకిష్టంలేదు. మహర్షివారినిద్దరినీ కలపాలని ఎంతోప్రయత్నంచేస్తాడు. సీతకు తెలుసు తనవిషాదకథకు అంతంలేదని. అందుకే రాముని సంతానం రామునికే వదిలి తానెక్కడైతే పుట్టిందో తిరిగిఅక్కడికే చేరుకొన్నది. శ్రీరాముడు వట్టిరాముడుగా మిగిలిపోయినాడు.

15. లక్ష్యణస్వామి తపస్సుకు ప్రతీక

లక్ష్యణస్వామి తపస్సుకు సంకేతం. ఆయన అడవులకు పోవడానికి కారణమేమీలేదు. కాని స్వకీయమైన నిశ్చయంతోనే అన్నావదినలవెంట అడవులకు వెళ్లాడు. లక్ష్యణుడు నిద్రనుకూడా వదలి వవిత్రమైనబ్రహ్మచర్యంతో పదునాలుగేళ్లకాలం వెళ్లబుచ్చాడు. ఇదీనిజమైన తపస్సంటే. నిద్రను వదలినంతమాత్రాన అందరూ తపోనిష్ఠలో ఎల్లకాలం ఉండలేరు. తపస్సుకు వ్యతిరేకమైన రాక్షసమాయ నిన్ను మరోలోకానికి లాక్కొనిపోతుంది. కాని దీనికి అపవాదుగా నిల్చినవాడు ఒక్క-లక్ష్యణస్వామియే. ఆయనెంతటి నూక్ష్మబుద్ధి, అంటే — రాక్షసమాయ సృష్టించిన రావణాసురుడే లక్ష్యణుని మెచ్చుకొంటాడు — ‘కల్పవృక్షం’లో. రాజుకు రాజ్యం లేకపోయినప్పటికీ, సైన్యం లేకపోయినప్పటికీ ఇటువంటి కుశాగ్రబుద్ధిగల మంత్రిఒక్కడుంటేచాలు, ఆరాజుకు అన్నీవున్నట్లే”నని. అంతేకాదు, లక్ష్యణుని ‘పరిశీలనామతి’నీ, ‘నూక్ష్మతమాధిదర్శన వ్యాప్యతబుద్ధి’నీ, ‘విషయాభిముఖీనమైన హేతుకల్పన’నూ బహుధాప్రశంసಿಸిస్తాడు రావణుడు. ఇవి కల్పవృక్షంలోని అవాల్మీకమైన అంశాలు.

ఇలా ప్రతినాయకునిచేత ప్రశంసల నందుకొన్న లక్ష్యణస్వామి ‘అచ్చమైన పెనుభక్తిస్థాణువు’. ‘పెనుభక్తి’ ఎవరిమీద? ప్రభువైన శ్రీరామచంద్రునిమీద. తాను నిత్యమూ పాదాభివందనంచేసే మాతృదేవీ సమానురాలైన వదినగారు సీతమీద.* కాని ఈఘట్టంలో సీతాదేవి

* రామాయణంలో లక్ష్యణస్వామి, విశ్వనాథ వేయిపడగల్లో లక్ష్యణస్వామి అనే ఏనుగు మహత్, అమహత్ పాత్రలు. రామునితమ్ముడు లక్ష్యణుడు యోగమార్గ ప్రవర్తకుడైన ఆదిశేషుని అపరావతారం. సేవాభావానికి ప్రతీక. రామాయణం పెనుకల్పనలేదు. సంప్రదాయముంది. వేయిపడగల్లోని ఏనుగు లక్ష్యణస్వామికూడా సేవాభావానికి ప్రతీక. యోగమార్గంలో ప్రాణత్యాగంచేస్తుంది. ఈకల్పన పెనుకతాత్పర్యం ఏమిటని విచారించారు ఆచార్య సుప్రసన్న. (విమర్శని, 1978) అధారచక్రంలో బీజాక్షరం ‘లం’. దాని వాహనం ఐరావతం-గడోత్తమం. ఈ ఉత్తమగణం కథగతంగా ‘ల’కారాది యైనపేరుతో లక్ష్యణస్వామిగా రూపొందింది.” మన తెలుగుకవుల్లో ఏనుగు లక్ష్యణకవి పేరెంత చిత్రంగాఉంది! ఆశ్చర్యంగా లేదూ! విశ్వనాథ ‘తిక్కనగారి శేషత్వము’ (ఆంధ్రజనత 21-7-68) అనేవ్యాసంలో ‘కుండలీంద్రుడు తన్మహనీయస్థితి మూలమైనిలువ’ అన్న రామరాజభూషణుని ప్రశంసను వ్యాఖ్యానిస్తూ కుండలీంద్రుడనగా, ఆదిశేషుడు, సోమయాజి అనిచెప్పి ఆదిశేషువు ధరామండలమును తనవేయిపడగలపై నిలబెట్టుట ప్రాణలక్షణము, యోగలక్షణము. అది శ్రీవిద్యారహస్యము. ప్రాణము ఉచ్చాసనిశ్వా

మనస్థితి ఎట్లున్నది? ఆసురియైనమాయ ఆమెను ఆవరించియున్నది. ఏక్షణంలో సీతమారీచుని మాయాకంఠస్వరంగా వెల్వడిన “అక్షుణా గ్రజా!” అన్న చావుకేకతో ‘అక్షుణా’ అన్న అక్షరాలే సుదూరాన అడవిలో పయనించి వినిపించినదో, అది శ్రీరామునికంఠస్వరమేనని భ్రమించి ఆమె తనభర్త మహావీరుడనే సంగతి పూర్తిగావిస్మరించి ఆయనను ప్రాణాపాయంనుండి తప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈప్రయత్నం వాల్మీకంలోనుపుందిగాని “హా! అక్షుణా!” అనియే “హా సీతా!” అనియే పిలిచినట్లున్నది. విశ్వనాథవారి కల్పనలో “అక్షుణాగ్రజా!” అని రాముణ్ణిపిలుస్తూ “ఏకక్రియాద్యర్థి కరీ” అన్ననూక్తినిసార్థకంచేస్తూ మారీచుడు మరణించాడు. మాయావేషధారికాబట్టి దొంకతిరుగుడుగా రాముణ్ణిసంబోధిస్తూ, కార్యసాధనకోసం ‘అక్షుణా’, అనేశబ్దం గట్టిగాఅరుస్తూ ‘గ్రజా’ గొంతులోనే గుర గురలాడించాడు. ‘సవర్ణదీర్ఘం’ కూడా మారీచునికి ఈపిలుపులో ఎంతోవెనులుబాటిచ్చినది. విశ్వనాథవారికీ కల్పనలో భారతంలోని “అశ్వత్థామ హతః - కుంజరః” అన్న ధర్మరాజుమాటలు ప్రోద్బలకమై యుండవచ్చు. ‘అగ్రజా’ అనే చివరిమాటలు అడవికాబట్టి గాలిలో తేలిపోయినవి. భారతయుద్ధంలో “కుంజరః” వినబడకుండా యుద్ధభేరిలుమోగించి మోసంచేశారు.

సీత మరిదితో అన్నకు సహాయార్థం వెళ్లమనిప్రార్థిస్తుంది. అక్షుణుడామెకుధైర్యంచెబుతూ ఇది ఆసురవేళయనీ, పైగాశ్రీరాముడంతటి మహావీరుడికీ కీడుఎప్పుడూ కల్గదనీ, బాణప్రయోగకౌశలంలో అన్నను మించినవాడు సృష్టిలోవుండడానికి వీలేదంటాడు. సీతకు అరికాలిమంట నెత్తికెక్కుతుంది. అక్షుణుణ్ణి అనుమానిస్తుంది. స్త్రీకదా మరి! అనుమానం తర్వాతనే స్త్రీ అవతరిస్తోంది! ఆమె అంటుందికదా - “అక్షుణా! ఎన్నాళ్లుగా ఎన్నేళ్లుగా నావైనికోర్కెలోపల దాచుకొన్నావు? నామీద మోహంపెట్టుకోవద్దు! బయట భక్తి! కడుపులోకామం! ఇదా సీన్వరూపం? ఇది ‘ఆసురవేళ’ అన్నావునీవు. నీకిలాంటి దుర్బుద్ధి పుట్టడమే ‘ఆసురవేళ’ అంటున్నాన్నేను” అని అక్షుణుని మాటను దుర్వ్యాఖ్యానంచేస్తుంది సీత.

నములనవలంబించి యుండును. కవియొక్క పద్యము అందలి శబ్దవిన్యాసముచేత పారకుని ఉచ్చాసనిశ్వాసముల నియమించును. ఈ ప్రాణనియమనము చేయు చందోమయ కావ్యమునకు కర్తయైన కవిబ్రహ్మాయందు ఈఅక్షణము పరాకాష్ఠపొంది కుండలీంద్రుడైనాడని భావము” అన్నారు. ఈమాట గురువద్యవిద్యకునాద్యుడైన వాల్మీకికి, - కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథకు కూడా అన్వయించునుగదా!

అక్షుణుడు తలవంచుకుని వెళ్లిపోతూ ఒక్కమాటంటాడు. “నేనెందుకు మీవెంట అడవులకు వచ్చానంటే ఈ అవకాశం కోసమే వచ్చానన్నట్లుగా నోటికివచ్చినట్లు మాట్లాడావు. దానితో నా అన్నపట్ల అపహరంచేసిన దానివైపోయావు” (అరణ్య-మారీచ-ప-413)

“— స్త్రీలెందున నాత్మ నిగ్రహమహీయసు లింతయుగారనంగ
నీయందున కంటె వేతెచటనయ్యె బ్రమాణము సర్వస్పృష్టిలో”

“ఆసురమాయ, దుష్టవిధియిలా తోసుకువచ్చింది. నిన్నని ఏంలాభం? నీనొసట ఎలారాసివుంటే అలాజరుగుతుంది” అంటూ వెళ్లిపోతాడు.

ఇప్పుడు వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ ఘట్టం ఎలావుందో పర్యాలోచిస్తాము. రాముడు మృగరూపంలోవున్న మారీచుణ్ణి చంపాడు.

న ప్రాప్తకాల మాజ్ఞాయ చకార చ తతస్స్వరం
సదృశం రాఘవస్యైవ హాసీతే! అక్షుణే!! తిచ

రావణానుజ్ఞాసారం సమయం వచ్చేసరికి ఆ మారీచుడు రాముని గొంతుకతో హా సీతా! అక్షుణా! అని గట్టిగా అరుస్తూనే ఉంటాడు. వాడికి మృగరూపంపోయి రాక్షసరూపం వచ్చింది.

మారీచస్యైవ మాయైషా పూర్వోక్తం అక్షుణేనతు |
తత్తదాప్యభవచ్చాఽద్య మారీచోఽయం సుయాహతః ||
హాసీతే! అక్షుణే!! త్యైవ మాక్రుశ్యచ మహాస్వనం |
మమార రాక్షస స్సోఽయం శ్రుత్వాసీతా కథంభవేత్ ||
అక్షుణశ్చ మహాబాహూః కా మవస్థాం గమిష్యతి |

మాయలేడి మరణించేంతవరకూ అది మారీచుడనే సంగతి రామునికి తెలియదు. మారీచుని నిజరూపాన్ని చూచినతర్వాత అక్షుణుడు చెప్పిన మాటలు యధార్థాలని రాముడనుకొంటాడు. ఈమాయావి అరచిన అరుపులు విని సీతా అక్షుణులెంతగా తననుగురించి ఆందోళన చెందారోనని భయపడుతాడు రాముడు.

రాముడు భయపడింది సీతవిషయంలో యధార్థమైంది. మారీచుని ఆర్తస్వరం రాముని చావుకేకగా సీతభావించి అక్షుణునితో —

ఆక్రందమానంతు వనే భ్రాతరం త్రాతు మర్హసి!
తంక్షీప్రమధిధావత్వం భ్రాతరం శరణైషణం!
ధక్షసాం వశమావన్నం సింహానామివ గోవుషం॥

అంటుంది. రాక్షసులకు వశుడై ఆపన్నదశలో ఆక్రందనంచేస్తున్న అన్నను ధక్షించడానికి సీవు ఇక్షుణమే త్వరగావెళ్లు ఇక్షణా! అని విహ్వల హృదయంతో అభ్యర్థిస్తున్నసేత ఆదేశాన్ని పెడచెవినిదెట్టి “అన్న మాట జవదాటను” అని నిలుచున్న ఇక్షుణుణ్ణిచూచి కోపంతో సీతయిలా నిందిస్తుంది.

సామిత్రే మిత్రరూపేణ భ్రాతు స్త్యమసి శత్రువత్!
యస్త్య యస్యా మవస్థాయాం భ్రాతరం నాభివత్స్య నే॥

ఇచ్చసి త్వం వినశ్యంతం రామం ఇక్షుణ మత్కృతే!
లోభాన్యమకృతే నూనం నాఽనుమగచ్ఛసిరాఘవం॥

వ్యసనం తే ప్రియం మన్యే స్నేహో భ్రాతరి నాస్తి తే!
తేన తిష్ఠసి విస్రబ్ధ స్తమవశ్యన్ మహాద్యుతిం॥

కింహి సంశయ మాచన్నే తస్మిన్నిహమయా భవేత్!
కర్తవ్య మిహ తిష్ఠంత్యా యత్రాధాన స్త్యమాగతా॥

ఇక్షుణా! నీ అన్నదుస్థితిలో వున్నాడు. నీవుకదలకుండా వున్నావు. సీవు మిత్రుడిలానటిస్తున్న శత్రువువన్నమాట! నాకుతెలుసు. నువ్వునా కోసమే రాముడు చాచాలని కోరుతున్నావు. నామీదమనసుపెట్టుకున్నావు. అందుకే అన్నచావనీ అనిపెళ్లకుండా వున్నావు. రాముడికి కష్టం రావడం నీకుసంతోషంగావుంది. రాముడిమీద స్నేహమేలేదు నీకు. అతనికి ఆపదవచ్చినా నీవుచలించడంలేదు. ఎవళ్లనిచూసి అడవికి వచ్చావు? రాముణ్ణిచూచివచ్చావుగాని నన్నుచూసేరాలేదు కదా! రాముడే తనవ్వుడు నేనుమాత్రం నీతోఎందుకుందాది?” అని కోపంతో వణికిపోయిందిసీత.

ఇక్షుణుడు సీతతో “నువ్వు విన్నది రాముడిగొంతుకకాదేకాదు. మాయలమారి మారీచుడే ఇలాఅరిచాడు. ఇది రాక్షసమాయ. నువ్వు విచారించకు. నేను కదలడానికివీలులేదు. ఇది అన్నగారిఆజ్ఞ!” అంటాడు. దాంతోసీత రెచ్చిపోయి —

అనార్య కరుణారంభ స్వశంస కులపాంసన!

అహం తవప్రియం మన్యే రామస్య వ్యసనం మహత్ ||

అనార్యుడా! చెడ్డచెయ్యడానికే పూనుకున్నావు. కులం చెరప బుట్టావు. పాపిష్టుడా! కఠినాత్ముడా! అన్నఆవదలో పున్నాడని తెలిసేనా ఇలామాట్లాడుతున్నావు. నిజమైన శత్రువునువ్వు. నీలాంటి క్రూరుడికి ద్రోహబుద్ధిపుట్టటం చిత్రంకాదు. పరమదుర్మార్గుడా! నీస్వార్థంతోనమో లేదా భరతుడు పంపడంచేతనో వొక్కడిపి కపటంగా అడవిలోరాముణ్ణి పెంటాడుతున్నావు. అని నిష్ఠురోక్తులు పల్కి, “రామం వినా క్షణ మపి నహి జీవామి భూతలే” అంటుంది. లక్ష్మణుడు చలించిపోతాడు. వణుకుతున్నకంఠంతో యిలాఅంటాడు.

ఉత్తరం నోత్సహే వక్తుందైవతం భవతీ మమ!

వాక్య మప్రతిదూషం తు న చిత్రం స్త్రీషు మైథిలి||

స్వభావ స్వేషనారీణా మేవం లోకేషు దృశ్యతే!

విముక్తధర్మా శ్చపలా స్త్రీజ్ఞా భేదకరా స్త్రీయః||

న నహే హీదృశం వాక్యం వైదేహీ జనకాత్మజే!

శ్రోత్రయో రుభయోర్మేఽ ద్య తప్తనారాచనన్నిభః||

దేవీ! నువ్వునాకుదేవతవి. నీమాటకు ఎదురుచెప్పను. స్త్రీలు ఇలాతగనిమాటలనడంలో చిత్రమేమీలేదు. ఆడవాళ్లస్వభావమే ఇది. లోకమంతటాయీలాగేవుంది. ఆడవాళ్లలో ధర్మంలేదు. వాళ్లస్వభావమే చంచలమైంది. వాళ్లహృదయం క్రూరమైంది. స్నేహందగ్గర విరోధంపెడతారు స్త్రీలు. అమ్మా! నారెండుచెవుల్లోనూ కాల్చిన శూలాలు పొడిచినట్టుంది. ఇలాటిమాటలు నహించలేను. న్యాయ వాదినేను. అన్యాయంగా నన్నునిందించావు. వనదేవత లందరూ దీనికిసాక్షులు. అన్నగారి ఆజ్ఞశిరసావహించాను నేను. నన్ను సందేహించావు. నిందమోపావు. నిన్ను ధిక్కరిస్తున్నాను. ఏమైనా కానువ్వు. స్త్రీల స్వభావమే చెడ్డది. సరే, రామునివద్దకే వెళుతున్నాను. నీకుశుభం కలగాలి! వనదేవతలు నిన్నురక్షించాలి” అంటూ వెళుతాడు లక్ష్మణుడు.

శ్రీరాముడు మార్గమధ్యంలో లక్ష్మణుణ్ణి కలిసియిలాఅంటాడు.

దూరం నీత్యాలు మారీచో రాక్షసోఽ భూచ్చరాహతః।

హో లక్ష్మణ! హతోఽస్మి!! తి యద్వాక్యం వ్యాజహర చ॥

“హో లక్ష్మణ! హతోఽస్మి” అని అరిచాడట మారీచుడు. ఇదీ వాల్మీకి రామాయణంలోనిమాటే “హోలక్ష్మణ! హోసీతా! హతోఽస్మి” అనిపుంటాడని మనం వాడిచావుకేకని నిర్ణయించుకోవాలి. ఇక్కడ వాల్మీకి-విశ్వనాథుల తీర్పులోని జాచిత్యాన్ని వరామర్శించాము. సీతా-లక్ష్మణులపాత్ర చిత్రణల్లోని సూక్ష్మతమభేదాలను స్పృశించాము. మహర్షి అడుగుజాడలోనే విశ్వనాథ నడిచారని మనకు విస్పష్టమౌతోంది.

16. శ్రీరాముని జన్మనక్షత్రాచిత్యం

లక్ష్మణుడు సీతతో శ్రీరామచంద్రుని బాణప్రయోగ కౌశలాన్ని బహుధా ప్రశంసిస్తూ, “ఓ వదినా! నీకు తెలియనిదేమున్నదమ్మా!

.... అన్నముందు దు

ర్భరము త్రిలోకి గుప్పిలికిరాదు శరానన లస్తకంబునన్

“అఖిల లోకచయము లాడగా నూడగా

నతని యమ్ము చివర నంటియుండు”

— అరణ్య-మారీచ-390-91

అంటాడు కల్పవృక్షంలో. ఈనందర్పంలో వాల్మీకికూడా —

అశక్యస్తవ వైదేహి భర్తాజేతుం న సంశయః।

దానవేషు చ మోరేషు న న విద్యేత శోభనే॥

యో రామం ప్రతియుధ్యేత సమరే వానవోపమం।

అవధ్య స్సమరే రామో నైవం త్వం వక్తుమర్హసి।

అనివార్యం బలం తస్య బలైర్బలవతామపి।

త్రిభిర్లోకై స్సముద్యుక్తై స్సేష్వరైరపి సామరైః॥

ముల్లోకాలు ఎత్తివచ్చినా రాముణ్ణి యుద్ధంలో జయించేవారులేరు అంటాడు లక్ష్మణుడు. ఈనందర్పంలో ముండకోపనిషత్తులోని ఈక్రింది శ్లోకం స్మరిస్తోంది.

ధనుర్ గృహీత్వాపనిషదం మహాస్త్రం
 శరం హ్యాయుషాసా నిగితం సందధీత|
 ఆయుర్య దద్యావగతేన చేతసా
 లక్ష్మ్యం తదేవాక్షరం సోమ్యవిద్ధి||

“ఉపనిషత్తును బలమైన కోదండంగా గ్రహించి దానిపైన మహాస్త్ర శరంగా దీర్ఘద్రావణముంచి బ్రహ్మచింతన చేస్తున్న మనస్సుతో దానిని లాగితేనేపు లక్ష్మ్యాన్ని కొట్టగలవు” ఇలాంటి ఆత్మజ్ఞాడు, లక్ష్మ్యశుద్ధివేత్త శ్రీరామచంద్రుడొక్కడే! దీనికి శ్రీరాముడు జన్మించిన నక్షత్రం కూడా ఉపబలకిం.

శ్రీరాముడు చైత్రమాసంలో ‘పునర్వసు’ నక్షత్రంలో జన్మించినాడు. పునర్వసు నక్షత్రం ఆకాశంలో ధనురాకారంగా మనకు దృగ్గోచరమవు తూవుందని శాస్త్రజ్ఞులు కనిపెట్టినసత్యం.

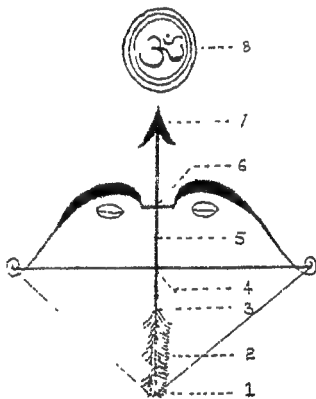

FIG. 1.

“ధనుర్గృహీత్వాపనిషదం...”

అనే

ఉపనిషత్ శ్లోకానికి యోగశాస్త్ర సమన్వయం

1. మూలాధారచక్రం
2. స్వాధిష్ఠానచక్రం
3. మణిపూరచక్రం
4. అనాహతచక్రం
5. విశుద్ధచక్రం
6. అజ్ఞాచక్రం (బ్రహ్మ-ధనుర్ల సైకం)
7. ద్విదళాలుగా, ద్విజిహ్వాలతో ఊర్జ్వప్రసారణంచేసే కుండలిన
8. సహస్రారం

పునర్వసు నక్షత్రాకారం సంధించిన బాణమున్న ధనుస్సువలెవుంటుంది. పునర్వసు నక్షత్రాకారం గొడుగులాగా వుందికదా అనికొందరు సందేహించవచ్చు. కాని “అనూరాధా జ్యేష్ఠాంగుళి చత్రాకారం షష్ఠనక్షత్రాణి” అని జ్యోతిష్యాస్త్రం. అనూరాధ, జ్యేష్ఠ నక్షత్రాలకు ఆరవ నక్షత్రం గొడుగుకమ్మి పట్టుకొనేచోట వుంటుందే కాబట్టి, పునర్వసు ధనురాకారం అనేది విన్నపమైనఅంశం.

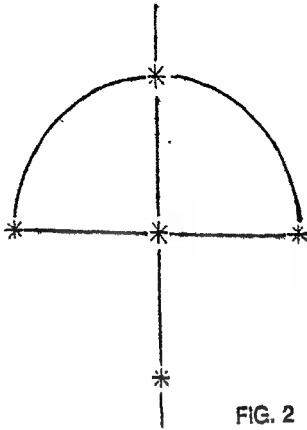

FIG. 2

ఖగోళంలో పునర్యనునక్షత్రం ఎక్కువెట్టిన ధనురాకారంలో పంచనక్షత్రంతో వున్నది. ధనుస్సులో ఎక్కువెట్టబడిన బాణానికీయే ఇక్ష్వకుద్వి, పిద్దిపున్నవ్ దానితో యోగశాస్త్రం తరత కుండలినీ కీర్త్యనసరణం గమ్యమానమౌతోందని సమవ్యయం. మహారానుష్కుడైన శ్రీరాముని విలువిద్యా రహస్యమిది. ఇదే శ్రీరామచంద్రుని జన్మనక్షత్రాచిత్యం!

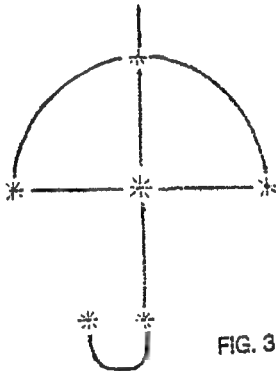

FIG. 3

■ఖగోళంలో ■నూరాధ, జ్యేష్ఠ నక్షత్రావారాలు ఛత్రాకారంలో రర్చన విస్తరిస్తాయి.

ఈ దైరేఖాచిత్రాలను బట్టి అనూరాధ, జ్యేష్ఠనక్షత్రాలు ఛత్రాకారంగా పుష్కాయని, పునర్యను ధనురాకారం గలిగిన చదునక్షత్రాలనీ తేట తెల్లమవుతోంది.

ముండకోపనిషత్తులోనే మరొకజ్ఞోకం రాముని బ్రహ్మత్వాన్ని స్థాపిస్తోంది.

ప్రణవో ధనుః శరోహ్యత్మా బ్రహ్మ తల్లక్యముచ్యతే!
అప్రచుత్రేన వేదవ్యూహ శరవత్తస్మయో బవేత్ ||

ఓంకారమే ధనుస్సు. బాణము ఆత్మ. బ్రహ్మ లక్ష్మ్యము — అనగా ధ్యేయం. ఇలా జాగరూకుడై లక్ష్మ్యభేదం చేసినవాడు అత్మైక్యము నొందుచున్నాడు — అని ముండకము చెప్పుచున్నది.

ఇప్పుడేసత్యమూ, అమృతమూ అయిన అక్షరబ్రహ్మనుగూర్చి ముండకోపనిషత్తులో చెప్పబడిన వైరెండుశ్లోకాలు మాయామానుష విగ్రహాడైన శ్రీరామచంద్రుని జన్మనక్షత్రంతోనూ, ఆయన మహాధానుస్కృతతోనూ ఎంతచక్కగా సంవదిస్తోందో భావుకులు పూహింపగలరు.

17. శ్రీరామచంద్రుని ధనుర్లస్తకమే ఆజ్ఞాచక్రం

మస్తకం (మాడుభాగం) సహస్రారస్థానంకాగా, ధనుస్సుకు యిరువైపులా ఉద్భేత్తుగాగల భాగాలు కనుబొమలు. దానిక్రింద చక్షువులుండగా, లస్తకస్థానం భ్రుకుటి — ఆజ్ఞాచక్రమగుచున్నది. గురువు శిష్యునికి హస్తమస్తకసంయోగంచే ఆజ్ఞాచక్రం పరకు సాధించినయోగానికి సిద్ధి గల్గజేస్తాడు. సీతారాములవివాహం సహస్రారంలో లక్ష్మీనారాయణద్వంద్వసమాగమంతో సమానమైందేకాదు సాక్షాత్తు వారు లక్ష్మీనారాయణులే! వశిష్ఠ, విశ్వామిత్రుల శిష్యుడుగా ఆంతరంగా ఆజ్ఞాచక్రం పరకు రాముడు సాధించినయోగం, సీతాదర్శనంతో వినూత్నశక్తినిపొంది మహాయోగియైన శివునియొక్క ధనుర్బంగంతో ఆజ్ఞాచక్రభేదనం సిద్ధించి లక్ష్మీనారాయణద్వంద్వసమాగమానికి అనగా సీతారామకళ్యాణానికి దారితీసినదని చెప్పువచ్చును. రాముడు శ్రీరాముడై 'మహాయోగి' యైనాడని అంతరార్థం! ఈ సందర్భంలో విశ్వనాథ కవిసమ్రాట్టు 'అనార్కలి' నాటకంలో వ్రాసిన నాందీశ్లోకం గుర్తుకొస్తోంది!

నాసాంతేకృత దృష్టి రవ్యవహిత భూః వ్యాఘ్రచర్యాననే
నిష్కామర్థిత బాహ్యవస్తువిషయా యాబ్రహ్మరంగద్రోగతైః |
తేజోఽభిః భృశమైందవైః ప్రచలితైః మూర్ఖైర్న మృతేవాంశుభిః
సర్గస్థిత్యపహరపేతురవతాత్ శైవార్థ సీమంతినీ ||

ఈ శ్లోకం ఆజ్ఞాచక్రంనుండి సహస్రారానికి కుండలిని చేరడాన్ని వర్ణించింది. మస్తకం సహస్రారంకాగా, భ్రుకుటి ఆజ్ఞాచక్రస్థానం. ఇక్కడ

డనే సుషుమ్నతో ఇడా, పింగళులు సంయోగంపొంది త్రివేణీసంగమమనే పేరుకు సార్థకతకల్గిస్తోంది.

నాడి	శక్తి	చిహ్నం
1. ఇడ	చంద్ర	గంగ
2. పింగళ	సూర్య	యమున
3. సుషుమ్న	అగ్ని	సరస్వతి

దినతంతు నద్యశమైన సుషుమ్నయే అంతర్వాహినియైన సరస్వతి. “మూలలాడే వెన్నెముక, పాటపాడే సుషుమ్న” అని శ్రీశ్రీ, విశ్వ నాథను ప్రశంసించాడంటే దానికర్థం ఈస్థాయినుండిచెప్పాలి. అతిలోక భావనావ్యాపారముగల కవినస్రూట్టు ‘పుంభావసరస్వతి’ అని అర్థం!

షట్పక్రాలు లేక షట్కమలాలు

చక్రం/కమలం	స్థానం	తత్త్వం
1. మూలాధారం	గుదస్థానం	పుథివీతత్త్వం
2. స్వాధిష్ఠానం	లింగస్థానం	జలతత్త్వం
3. మణిపూరకం	నాభిస్థానం	తేజస్తత్త్వం
4. అనాహతం	హృదయస్థానం	వాయుతత్త్వం
5. విశుద్ధం	కంఠస్థానం	ఆకాశతత్త్వం
6. అజ్ఞాచక్రం	భ్రూమధ్యస్థానం	మనస్తత్త్వం
7. సహస్రారం	శిరస్సు	ఆత్మస్థానం

పై పట్టికలో అజ్ఞాచక్రంతో షట్పక్రనిరూపణం పూర్తవుతున్నది. ఏడవది బ్రహ్మరంధ్రంగల సహస్రారంలో ఐక్యంపొందడం. భ్రుకుటి లేదా భ్రూమధ్యభాగం (ధనుస్సువరంగాచూస్తే లస్తకం) స్థానంగాగల అజ్ఞాచక్రంయొక్క స్వరూపమిది.

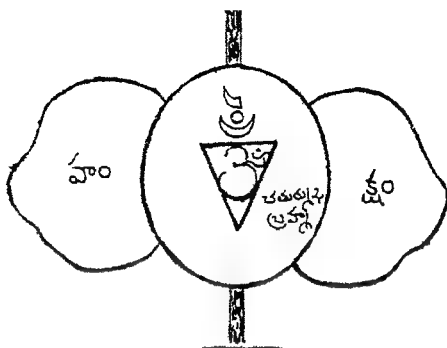

FIG. 4 ఆజ్ఞాచక్రం
భూమధ్యస్థానం - మనస్తత్వం

ఆజ్ఞాచక్ర స్వరూప వివరణం

క్రమసంఖ్య	విషయం	ఆజ్ఞాచక్ర స్వరూపం	సహస్రారం
1.	స్థానం	భూమధ్యం	మస్తకం
2.	తత్వం	మనస్సు	ఆత్మ
3.	తత్త్వకాంతులు	64	అనంతం
4.	దళాలు	2	వేయి
5.	వర్ణాలు	హం, క్షం	వేయి
6.	జ్ఞానేంద్రియాలు	చిత్తం, మనస్సు	—
7.	రంగు	—	—
8.	మండలాకారం	బిందువు	—
9.	బీజం	ఓం	—
10.	దేవత	శంభువు	—
11.	ధాతుశక్తి	హాకిని	—
12.	లింగయోని	ఇతర త్రికోణం	—

13.	ఇతర తత్త్వసంయోగం	మహత్త్వ సూక్ష్మప్రకృతి హిరణ్యగర్భుడు	—
14.	గ్రంధులు	రంధ్రగ్రంధి (చుట్టంతో కలిసి)	—
15.	లోకము	తపోలోకం	సత్యలోకం
16.	గుణము	సత్త్వం	సత్యం
17.	అధిష్ఠానశక్తి	చంద్రుడు	చంద్రుడు

పై పట్టికలో ప్రస్తుతాంశమైన ఆజ్ఞాచక్రస్వరూపం, జీవేశ్వర స్వస్థానమైన సహస్రారస్వరూపం మాత్రమే చెప్పబడినాయి. ఆజ్ఞాచక్రం ద్విదళదీపం లేదా ద్విదళపద్మం వంటిది.

మనోఽపి భూమధ్యే సకలమపి భిత్త్వాకులపథం |

సహస్రారే వద్యే సహరహసి పత్యా విహరనే ||

అని శ్రీశంకర భగవత్పాదులు సౌందర్యలహరి (శ్లో. 9). “ఓ భగవతీ! కనుబొమల నడుమనుండు ఆజ్ఞాచక్రమందున్న మనస్తత్త్వమును గూడవీడి సుషుమ్నామార్గమును భేదించుకొని సహస్రారకమలమునందు సీభర్తయగు సదాశివునితోగూడి రహస్యముగా క్రిడించుచున్నావు”.

దీనికి లొల్ల అక్షిధరుల వ్యాఖ్య యిట్లున్నది — “మనః - మనస్తత్త్వమ్ | భూమధ్యే — భువోరంతరాళే | ఆజ్ఞాచక్రే — ఆజ్ఞాచక్రే ఈషదర్థః, జ్ఞా — జ్ఞానమ్ | ఈషత్ జ్ఞానం యత్ర జాచితే సాధకానాం భగవతీవిషయం బ్రహ్మగ్రంథి భేదనాతివ్యగ్రతియా భగవత్పా ఆజ్ఞాచక్రే క్షణమాత్రావస్థానాత్ సాధకానాం తటిల్లేఖా రూపేణ అవభాసనాత్ | కులపథం — సుషుమ్నామార్గం |”

సాధకులకు భగవతీవిషయమై యిండుకంతజ్ఞానం ఎక్కడైతే కలుగుతుందో అది ఆజ్ఞాచక్రస్థానం. బ్రహ్మగ్రంథిని భేదించే తొందరలో భగవతి ఆజ్ఞాచక్రంలో తటిల్లతవలె భాసిస్తుంది. ఆజ్ఞాచక్రాన్ని శ్రీశంకర భగవత్పాదులలా వర్ణించారు.

తవాజ్ఞా చక్రస్థం తవన శశికోటి ద్యుతిధరం
 వరం శంభుం వందే పరిమళిత పార్శ్వం వరచితా!
 యమారాధ్య నృక్త్యా రవి శశి శుచీనా మవిషయే
 నిరాలోకే లోకే నివసతి హి భాలోక భువనే॥ శ్లో. 36.

“ఓ భగవతీ! నీకు సంబంధించినదై భూమధ్యమునందు వెలయుచున్నదైన ఆజ్ఞాచక్రమునందు కోట్లకోలది సూర్యచంద్రుల కాంతిని ధరించినవాడును, ‘పర’ యను చిచ్ఛక్తి తన ఉభయపార్శ్వములందు చేరియుండగా విలసిల్లువాడునగు పరశివునిగూర్చి నమస్కరించుచున్నాను. పరమశివుని ప్రసన్నతపొందిన సాధకుడు జ్యోత్స్నామయలోకమున అనగా నిండు పున్నమి వెన్నెలగల లోకమందు నివసించుచున్నాడు. నీసాయుజ్యమును పొందుచున్నాడు.”

అంతేకాదు, శ్రీశంకరులు “లలాటం లావణ్యద్యుతి, అనేశ్లోకంలో దేవి ఫాలతలంపై సంపూర్ణచంద్రాకృతి విలసిల్లనని భావించినారు. అది సూర్యకాలిక సత్యము! తల్లి సంపూర్ణమైన దయవలననే ఆజ్ఞాచక్రమందు, సహస్రారమందు నిండుపున్నమి వెన్నెల పరచుకొనియున్నది. అమె తట్టిత! దేవి నే ‘స్థరణ! స్థరతా’ అని కాశ్మీరశైవముచెప్పినది. దీనిని తైత్తిరీయారణ్యకము నిరూపించియున్నది.

నీలతోయదమధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా!
 నీవార శూకవత్సన్వీ వీతా భాస్వత్పణబాపమా॥

‘స్థరణా’రూపిణియైనదేవి అనుగ్రహాన్ని అనుభవించి దానిని ‘వైఖరి’గా ఆవిర్భవింపజేసే మహాకార్యమే ‘కవిత్వం’. వాల్మీకి — విశ్వనాథులీ అనుగ్రహానికి సంపూర్ణంగాపాత్రులై మహాకవులై మహాకావ్యాలను తమ జాతిజనుల కందించి ధన్యులైనారు.

ఆజ్ఞాచక్ర రహస్యాన్ని గూర్చి యింతగా ఎందుకు వ్రాయ వలసిన చ్చిందంటే శ్రీరాముడు జన్మించిన నక్షత్రం ‘పునర్వసు’ ఎక్కువెట్టిన ధనురాకారంగా పుండడం — తదనుగుణంగా శ్రీరాముడు మహాధానుష్కుడుకావడం — ధనుర్దస్తకమే ఆజ్ఞాచక్రస్థానం కావడం — అక్ష్య శుద్ధిసిద్ధి గల్గిన శ్రీరామచంద్రుడు మహాయోగి యని నిరూపించడానికే! శ్రీమన్నారాయణుడే శ్రీరామచంద్రుడు! అక్ష్యయే — సీతాదేవి! వీరి వివాహఘట్టమే దీనికి తార్కాణం! అది సహస్రారంలో అక్ష్య

నారాయణద్వంద్వసమాగమం! శ్రీరాముడు శివధనుర్బంగం చేయడం
అజ్ఞాచక్రభేదనంచేసి, అక్షీదేవియైన సీతా నామక యోగాన్ని సాధించడం.

కల్పవృక్షంలో శివధనుర్బంగానికి పూర్వమే శ్రీరామచంద్రుడు
సీతను 'ప్రాగ్విశాసాధంబు వైయంతస్తున' దర్శించినట్లు చెప్పబడినది.
ఈమూడు మాటలు సాధిస్తాయో. విపులార్థవంతాలు. దేవి
సాదామని. అవి నహస్రానాన్ని నూచిస్తున్నాయి. అక్షీనారాయణ
ద్వంద్వసమాగమాన్ని ద్వనింపజేస్తున్నాయి. "కలాభ్యాం చూడాభ్యాం
కృత శశికలాభ్యాం" అనిచెప్పిన శ్రీశంకరుల శివానందలహరీ శ్లోకం
గుర్తుకొస్తోంది యిక్కడ.

“శృంగారభావ మొడిసి వట్టిన ముఖచంద్రుడొకడు తోచె”.

— (బాల-ధనుస్సు-237)

ఇవి కేవలం ఆలంకారికమైన మాటలుకావు. శ్రీశంకరులు అజ్ఞాచక్ర
— నహస్రార విషయంగా వర్ణించిన 'పున్నమి నాటి చందమామయే
సీతాదేవి ముఖచంద్రుడు! ఆవెన్నెల ఏమిటో శ్రీరామచంద్రునకు తెలి
యును. అది అధ్యాత్మిక లోకంలో వెన్నెల.

అజ్ఞాచక్రానికి అనుబద్ధమైనదే తపోలోకం! అతవస్సు ఉత్తమోత్తమ
సంస్కారవంతులయందు సిద్ధించినపుడెలా వుంటుందో విశ్వనాథ చిహ్నారు
సీసపద్యంలో —

ఇదమిత్రమని నిర్ణయింపగా రాని దే కోర్కెయో రూపు గైకొన్నయట్లు
జన్మజన్మాంతర సంగతమైన యీ శాబలం బవధికి సోగినట్లు
ప్రాణముల్ బయటికి వచ్చే ముగ్ధాకార మొనయించి దర్శనమిచ్చినట్లు
తన స్వప్తిలోని యుత్తమభావ మానంద ముగ బొంగి బింబమై
పొడిచినట్లు

ఇందలి 'బింబ' శబ్దము 'ముఖచంద్రుని'కి స్థిరకము! ఇది సీతా
రాముల జన్మజన్మాంతర తవస్సు- నిరీక్షణ — పండుబోవుచున్నట్లుగా
చెప్పబడింది! 'తపోలోక' మందలి అజ్ఞాచక్రస్థవిషయమది! ఈ 'బింబ'
శబ్దాన్ని వాల్మీకి కుశలపుల విషయంలో వాడియున్నాడు. "బింబాదివో
ద్వితో బింబో రామదేవోత్తరాపరా" (బాల - పర్వ4, శ్లో. 11)
సీతారాముల పరస్పర వీక్షణలో అది చంద్రబింబము. అజ్ఞాచక్రయొక్క

అధిష్ఠానశక్తి చంద్రుడు. సహస్రాంశాని బందవం చంద్రుడే. ఇది యోగ సమన్వయంకాగా కావ్యపరంగా శృంగారరసం ప్రవర్తించిందికదా! “చంద్రమా మనసోదాతః” అది ఋగ్వేదం. అజ్ఞాచక్రానికి మనస్సు తత్త్వం. శ్రీరామచంద్రుడనే పేరులోనే ■ రహస్యమున్నది. ఆయన బాణము అగ్ని. అతని ముఖము చంద్రుడు. ఇది పింగళ, సుషుమ్న, ఇడలకు సూచకం, కాగా ‘శ్రీ’ ఎవరు? సీతాదేవి! ఆమె తట్టిత! సౌదామని! పున్నమినాటి చందమామ! అందుకే ‘ముఖచంద్రు’ డన్నాడు కవి. ఇది శృంగారరస సమన్వయం. నీలమేఘశ్యాముడైన రాముని వక్షమున దాగిన చంద్రుడే నీలతోయద మధ్యస్థమైన తట్టిత సీతాదేవి ముఖచంద్రుడు! ‘శ్రీ వక్షస్త్వలమందు డిగ్గిన గతం జెల్వొంది గాఢోరసుండు” (బాల-ధనస్సు-15) అనుదానికర్థమిదియే! ఆతర్వాతి పద్యంలో దానిని రూఢిపరచినాడు కవి—

పునర్భవద్దంత ముగ్ధమోహన రుచి వ్రకటరేఖా హాస భావవరిధి
బాల్యయౌవనదశా పరిణాహ సంధిత్ర పాముగ్ధనేత్ర శోభావయోధి
పుష్కలాభివృక్ష ముగ్ధచిక్కణ కపో ల క్షీరకాంతి వేలాసుధాబ్ధి
శతసహస్రమనోజ చాప లస్తక మహా భావపుంజీభూత ఫాలవీధి

యై దృగింద్రియగత పరమార్థమగుచు హృదయదమ్మ రక్తఝరీ నిలీన
వేగ మాధుర్య పరసీమయై గవేషి తార్థ సంప్రాప్తియై దర్శనాధ్వ మొదిగ

సీనపద్యంలో నాల్గవపాదం, ఎత్తుగీతిలో సీతారాములమధ్య దర్శనాధ్వ మొదిగిన తీరు విలక్షణంగా, విశిష్టంగా, ఉదాత్తంగా వర్ణింపబడింది. అది మహాభావ పుంజీభూతమని కవియే చెప్పినాడు. శతసహస్రమన్మధులు చాపలస్తకములతో సీతారాముల ఫాలవీధియందు — మహాభావపుంజీ భూత ఫాలవీధియందు — దృగింద్రియగత పరమార్థమైన మాన్మథభావ సృజనచేయుచు — అనాహత చక్రస్థానమైన హృదయపు లోతులలో మాధుర్య పరసీమల సంపాదించిపెట్టుచు — ఒకరినొకరు చూచుకొన్నారు.

శ్రీరఘురావః చంద్రునకు జిత్తము జానకీవై గరంబు వి
స్ఫార శరాన లస్తకముపై యుగవత్క్రియ జిత్రమయ్యె సం
ధారతి గోటికై న గుణంబు బిగించుట లాగుటంతయున్
నేర డెఱుంగ నొక్కనడి నిండిన శబ్దము కల్గునంతకున్

యోగరహస్యం సీతారాముల సంయోగశృంగారరహస్యంగా మలచిన ఈ కల్పవృక్షంలోని ఘట్టం విశ్వనాథవారి కవితామార్గానికి చక్కని తార్కాణంగా చెప్పవచ్చు.

అతని దృష్టికి జానకి యాగ లేదు

అతని కృష్టికి శివధనుస్సాగ లేదు

సీత పూజడవెన్నుగా శిరసువంచె

జెఱకుగడవోలె నడిమికి విఱిగె ధనువు.

ఇట్లే ఘట్టంలో అంతర్వాహినిగా యోగసంబంధమైన ధనుర్లస్తకం అజ్ఞాచక్రమనే రహస్యాన్ని — సుషుమ్నానాడివలె, సరస్వతీనదివలె, ప్రవహింపజేస్తూ పైకి శృంగారరసాన్ని తేల్చిచెప్పడంలో కవిసాధించిన ఘనవిజయానికి పతాకంగా నిల్చిన పద్యపాదాలుగా చెప్పవచ్చు!

కోదండంబన నాయుధంబగు మహాక్షోణీపతీశ్రేణికిన్

కోదండంబన నాటవస్తువు రఘుక్షోణీ సుధారశ్మికిన్

కోదండంబన వంచునో, విఱచునో కోటింగువాళించునో

లేదా త్రచ్చునో కంధి వ్రచ్చునో శరాశిన్ దుస్తపోలోకముల్

— కోదండరాముడు ప-1

త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు, ద్వాపరయుగంలో అర్జునుడు మహాధానుష్కలు. ధనుర్విద్య అనేటప్పటికి మొదట శ్రీరాముని పేరుచెప్పి తరువాతతక్కినవారి పేరుచెప్పాలి. అలాంటి అగ్రగణ్యుడూ, కనిష్ఠికాధిష్ఠితుడూ అయిన శ్రీరాముని జీవితధ్యేయం — ఒకమాట — ఒక బాణము — ఏక పత్నీవ్రతం. ఈ నిర్ణయాన్ని పై ఎక్కువెట్టబడిన ధనుస్సుదృష్ట్యా పర్యాయించినచో శ్రీరాముని బాహ్యభ్యంతర జీవితవ్యాఖ్యానం. అంతేకాదు, పై సంధించిన ధనుస్సు శివధనుర్బంగంచేసి సీతాదేవిని వివాహమాడిన వృత్తాంతాన్నీ, అతర్వాత పరశురాముడు రాద్రంతోపచ్చి సవాలుగాయిచ్చిన వైష్ణవధనుస్సును ఎక్కువెట్టి పరశురామునిపుణ్య తపోలోకాలను దగ్ధంచేసిన విషయాన్నీ ముఖ్యంగా స్ఫులిస్తూన్నాయి. ఇలా శ్రీరామచంద్రుని జన్మనక్షత్రం “పునర్వసు” పరమోచిత్యసంధాయకమై, ఔషనిషదకమైన రహస్యానికి ప్రమాణంగా నిలుస్తూ —” రామోవిగ్రహవాన్ ధర్మః “రామోద్విర్భాభిభాషతే” అన్నమహర్షివాల్మీకి మాటల్ని, ‘రామబాణం’ అన్నలోకోక్తిని బహుధా

వ్యాఖ్యానిస్తోంది. శ్రీరామచంద్రుడే కైకేయితో ప్రసంగిస్తూ తనకు భౌతిక సుఖాలమీద ఆసక్తిలేదనీ, తానువిరాగినని చెబుతూ — “ఋషి స్విద్ధిమాం ఋషిభిస్తుల్యమ్” అంటాడు. సూర్యవంశానికిచెందిన క్షత్రియ కులంలో జన్మించినప్పటికీ, ఎల్లప్పుడూ ధనుస్సునుధరించి “క్షత్రాత్రాయిత ఇతిక్షత్రియః” “క్షత్రియైర్దార్యతే చాపోనార్తశబ్దోభవేదితి” అన్న మహర్షిసూక్తికి అన్వర్థం కలిస్తున్నప్పటికీ, శ్రీరామచంద్రుని ఆత్మద్రవ్యం ఎంతవైరాగ్యపూర్ణమయిందో, గృహస్తుడై సంసారయాత్ర గడుపుతున్న ఆయనమాటలనుబట్టి విచారిస్తే శ్రీరాముడు అత్యుజ్జ్వలపరాయణుడు, మనస్సన్న్యాసి అనీ — ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ‘ఋషితుల్యుడనీ’ నిర్ణయింపవచ్చు. మరొకపద్యంలో రాముడు లస్తకంతో నిమిత్తంలేకనే లక్ష్మ్యాన్ని భేదించగలడని చెప్పబడింది.

మ|| ఇది చేయంగల డిద్ది లేడనుచు లేనేలేద యేదైననున్
బ్రదరాంతంబున జేయగా గలడు తద్బాణానికై లస్తకం
బది కోదండము నందునన్ కలదు చాపాంతంబు చాపాది దీ
ప్రదశాలస్తకమే రఘుత్తమునకున్ బాణప్రయోగాద్దికిన్ ప. 2.

‘శ్రీరామునకు లస్తకంతో పనిలేదు. చాపాంతము, చాపాది అనగా ధనుస్సు యొక్క చివర మొదలు. ధనుస్సులో నేభాగమైనను సరే ఆయనకు లస్తకమే. ఆయన బాణప్రయోగాద్ది! బాణప్రయోగంలో నము ద్రంలాంటివాడు’. ఇది రాముని ప్రజ్ఞాకాగా, రావణునిప్రజ్ఞను వాల్మీకి రామాయణంలో యుద్ధకాండ (సర్గ 24 శ్లో. 43) లో యుద్ధాన్ని వీణవాయించడంతో రూపకకల్పన చేసినాడు.

“మమ చాపమయీం వీణాం శరకోణైః ప్రవాదితాం”

ఇది రావణవాక్యం. ఈరూపకంలో వేళ్లస్థానంలో ‘కోణములు’ చెప్పబడినాయి. ఆ యుద్ధవీణ శరకోణములచే వాయించబడునట! వీణాదితంత్రీవాద్యాలను వ్రేళ్లతోనే కాక వుల్లలతో వాయించడంకూడా అనాదిప్రసిద్ధంగా నుండబట్టియే అమరుడును “కోణోవీణాది వాదనం” అని యుపదేశించి యున్నాడు. అట్లే — రామాయణ కల్పవృక్షంలో

మంజూషలోనె యమర్చి కోణంబందు

నొక్కిత్రాటం గొప్పనెక్కు పెట్టె

గాబోలు, మంజూషికా వినిర్గమనంబు

వేళకే జ్యోవల్లి బిగిసియుండె

— బాల, ధనుస్సు.వ.300

వాత్మికంలో 'శరకోణి' అనిచెప్పబడినది, 'రావణవీణ'గా మనం గుర్తింపవచ్చు. భండనపండేతుడైన రావణాసురుడు తన యుద్ధవిద్యావై శారద్యాన్ని ఒకపేలగా, ఖేలగా సంభావించి దానిని వీణావాదనంలో తనకుగల ప్రాగల్భ్యానికి సమానంగా సూచించిన వాక్యమది. రెండువం దలయేండ్లక్రితం పాశ్చాత్యుల సంగీతవాద్యమైన ఫిడేలును మనపూర్వీకులు 'ధనుర్వీణ' అనిపిలిచేవారని రాళ్లపల్లివారు 'మనసంగీతవాద్యాలు' అనేవ్యాసంలో పేర్కొన్నారు.

శ్రీరాముడు శివధనుస్సును రెండుఖండాలుగా చేయడమంటే ద్విద చాలుగల ఆజ్ఞాచక్రభేదనం చేయడమే! ఇది సాంకేతికార్థం! ఇది కుమార స్వామి క్రౌంచపర్వత భేదనంతో తుల్యమైనది.

కల్పవృక్షంలో ధనుష్ఠండ ప్రారంభమిలావుంది —

శ్రీయోగిరాజ పృథ్వుమ

నీయ సుధాస్యందికోన్మనీ చరమకళా!

తోయజ మృదురేఖా శో

భాయుత రుద్రాక్ష కాంతిభాగ హిమగళా!

కల్యాణఖండ ప్రారంభం యిలావుంది కల్పవృక్షంలో —

శాసిత పృషీక ధీ ధా

రాసిత సంవిత్కళాంకుర సముత్పన్నా!

'ఉన్మనీ' అనగా ఆజ్ఞాచక్రానికి పైనున్నదశ. దీనికే తురీయం, సహ జామనస్కమని అంటారు. 'సంవిత్' — సహస్రారకమల ధారణకు ఫలం. సంవిత్ అనగా ఉత్తమజ్ఞానం. 'మూర్తసంవిత్కళాయువతీభోగ' అని విశ్వనాథవారే కల్పవృక్షఖండంత పద్యంలో వ్రాశారు.

కాబట్టి ధనుష్ఠండం — ఆజ్ఞాచక్రం, ఉన్మనీస్థితులకు చెందినదికాగా, కల్యాణఖండం — సహస్రారకమల ధారణకు ఫలమైన సంవిత్కళాస్థితికి చెందినదని కవియే సూచించినట్లయినది. ఈకల్యాణఖండంలో

సీతారామద్వంద్వ మేర్పడినది. 'మూర్తసంవిత్కళాయువతీభోగ' అన్న సంబోధనకు సార్థకత సిద్ధించినది. శ్రీసీతారాములకల్యాణం శ్రీవైకుంఠమందలి లక్ష్మీనారాయణ ద్వంద్వసమాగమమే. సహస్రారమందలి నిత్యద్వంద్వమిదియే. తద్రహస్యమే కథాముఖంగా సీతారామకల్యాణ ఘట్టంగా వ్రవర్తించింది. ఇది కుండలినీయోగరహస్యం.

ఇక ధనుష్ఠండాంత పద్యాలలో —

1. ఇది ధనుష్ఠండా మాత్యేశ! మదన మదనమన దృశ్యాగ్నిక!

2. ఉపనిషదుదితోక్తి పూహ నానాధిదానా!

మొదటి సంబోధనలో ఆజ్ఞాచక్రస్థానీయమైన శివుని 'కృపీటయోని' చెప్పబడగా తల్లిపార్వతి వివాహసంతరం "హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధకామ సంజీవనోషధిః" అని కీర్తింపబడి మన్మథుడు పునరుజ్జీవితుడైనాడు. ఇక్కడ ఇది సీతారామకల్యాణ ఘట్టం కాబట్టి శృంగార రసస్థోరకంగా దీనిని గ్రహించాలి. రెండవ సంబుద్ధిచే ఉపనిషత్తుల్లో పూహమనగా ఉపాధి. వైకుంఠంలోని శ్రీమహావిష్ణువుకు శ్రీరామచంద్రత్వమొక ఉపాధి. లక్ష్మీదేవికి సీతాదేవీత్వమొకఉపాధి. ఉపాధిగతంగా వారుచేసే పనులన్నీ తత్త్వస్థోరకంగా ఉంటాయి. రామకథ యోగరహస్యార్థాలతో కూడుకొన్నదని తాత్పర్యం.

గౌతమ ధర్మపత్ని అహల్య, ఋషిపత్ని కాపున ఈ తత్త్వార్థాన్ని — రామావతార రహస్యార్థాన్ని — సూచించే విధంగా కల్పవృక్ష కావ్యంలో శివధనుర్బంగానికి పూర్వమే రామునికి "ప్రేయపు బొట్టు" పెట్టినది. 'తీలకము' ఆజ్ఞాచక్రస్థానీయం. ఇది మొదటగా కల్యాణ తీలకము. రెండవదిగా రావణసంహార విజయతీలకము కావాలని అమె ఆకాంక్ష! దీనిని వెంటనే తెలిసికొన్న రాముడిలా అంటాడు.

"నా నొసట నిద్రతో యుంచినారు విజయ

తీలకము లయోధ్యలో బయల్దేరు వేశ

నమ్మ కౌసల్యయును, గౌతమాశ్రమమున

నమ్మకన్న బ్రేముడి నహల్యయును నాకు" — (ధనుః -49 ప.)

ఈతీలకం కథాపరంగా సీతారామకల్యాణాన్ని, యోగపరంగా ఆజ్ఞా

చక్రవిదళనాన్నీ స్థురింపజేస్తున్నాయి. ఇది కల్పాణతిలకం, అనసూయ
యిచ్చిన అంగరాగాలు దాల్చిన సీతాపరంగాచూస్తే “స్త్రీజాం ప్రధాన
మఖిలేష్వరీ కుంకుమం హి” అని చెళ్లపిళ్ల వారన్నట్లుగా —

అగ్ని శిఖా జన్మత్వా దగ్నిశిఖాః లంకృతౌ తవ ప్రీతిః
అథవా నృజన్మ భవనే నహి కాసాం ప్రీతిరంబ మహానామ్

అని తిరుపతి వేంకటకవుల కాశీసహస్రము. విశ్వనాథకల్పవృక్షంలో
మహాయోగియైన హనుమచేత సీత యెట్టిదియో రామునికిలా చెప్పించి
నాడు.

“ఆమె యొక నూతనాగ్నిశిఖి!” ఈ అగ్నిశిఖాత్వము సీతయొక్క
నిత్యజాజ్జ్వల్యమానమైన జీవితాన్నీ, అగ్నిగర్భయైన ఆమె దివ్యత్వాన్నీ
ఏతత్ స్థోరకంగా నుడుబదాల్చిన ‘కుంకుమాగ్ని’ని స్థురింపజేస్తున్నాయి.

తస్యా లలాట లీన స్వాహావతిరేప శాంత సంతాపః |
రేజే కుంకుమతిలక వ్యాజాన్నానం బుధాహి కాలవిదః ||

కుంకుమతిలక వ్యాజంతో ఆజ్ఞాచక్రాంతర్గతమైన అగ్నితత్వాన్ని “శమీ
మివాభ్యంతర లీనసాహకామ్” అని వర్ణించిన కాళిదాసువలె జ్ఞానసుందరీ
కవయిత్రి సీతాదేవితత్వాన్నే వ్యాఖ్యానిస్తున్నాదా అనిపిస్తున్నది. సీతా
దేవి ‘ఒక నూతనాగ్ని శిఖి’! ఆధునిక సమాజంలో స్త్రీయంతటి
మహిమోపేతురాలు కావాలని మహాకవి ఆంతరమైన తపన!

18. వాల్మీకి - స్త్రీ మనస్తత్వ చిత్రణ

ఒక్కమాట రామతత్వాన్నిగూర్చేచెప్పి తర్వాత కథలోనికిపోదాము.
ఋషితుల్యుడైనవాడే జీవాత్మపరమాత్మలమధ్య నేతువు వినిర్మింప
గలడు. తద్వారా తమోసాగర తరణం చేయగలడు — అని ముండ
కోపనిషత్తులో చెప్పబడిన శ్లోకాలు ఋషితుల్యుడైన శ్రీరామచంద్రుని
నేతునిర్మాణం, సాగరతరణం బాహ్యభ్యంతరాలుగా ధ్వనింపజేయుచున్నది.

యస్మిన్ ద్యౌః పృథివీ చాంతర్దిక్ష
మేతం మనః నవాప్రాణైశ్చ సర్వైః |

తమేవైకం జానాథ ఆత్మాన మన్యా
వాచో విముంచ ధామ్యతస్యైష నేతుః॥

స్వర్గం, భూమి, అంతరిక్షం, మనస్సు, సర్వప్రాణాలు ఎవని మీద ఆధారపడివున్నవో అతడే ఏకైకమైన ఆత్మను తెలిసికొని తక్కినవన్నీ పరిపాలించి అమృతత్వానికి సేతువుకాగలడు. రాముడు నిర్మించిన సేతువు యోగసేతువు.

అరా ఇవ రథ నాభౌ సంహతాయత్రనాద్యః
న ఏషోఽంత శ్చరతే బహుధా జాయమానః
ఓ మిత్యేవ ధ్యాయథ ఆత్మానం
న్యస్తేవః పారాయ తమనః వరస్తాత్ ॥

ఒకరథచక్రాన్ని ఉపమానంగా తీసుకొందాము. ఇది మానవశరీరం లోని గుండెకాయవంటిది. రథచక్రంలోని అడ్డకమ్ములన్నీ ఇరుసునందు వచ్చి లగింపబడినట్లుగా మానవశరీరంలోని సర్వరక్తనాళములు గుండెను వచ్చిచేరేట్లుగా ఆత్మతత్త్వ దర్శనానికి సాధనాలైన అవయవాలన్నీ — అనగా జ్ఞానేంద్రియ — కర్మేంద్రియాలన్నీ — ఓంకారమునందు లీనమౌ తున్నాయి. ప్రణవోపాసనచేతనే జీవుడు తమోసాగరతరణం (crossing over the sea of darkness) చేయగలుగుచున్నాడు.

ఇటువంటి పరమాత్మ మానుషరూపం ధరించి అవతరించగా శ్రీ రాముని పరాక్రమాన్ని సీత విస్మరించి ప్రాణాపాయాన్ని అనుమానించిందంటే అమె ఎంతగా రాక్షసమాయకు లోనైవుండాలో పారకులే పూహించుకోగలరు. విరాధవధ, కబంధవధ అమె కళ్లారాచూచింది. అన్నిటికంటే శైవవైష్ణవ ధనుస్సుల్ని ఎక్కు పెట్టినభర్త ఏవ్రమాదానికి గురి అయ్యాడోనని ధర్మవత్నిగా భయపడింది. అందుకే అభయ మభయ మంటున్న లక్ష్మణుణ్ణి సైతం లెక్కచేయకుండా తీక్షమైన మాటలతో నిందిస్తుంది. అతనిని అనవసరంగా అనుమానిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో వాల్మీకి సీత తనమరిదితో పల్కిన నిందోక్తులు కొంచెం ఎక్కువమోతా దులో వున్నాయేమో ననిపిస్తుంది. ఒక సాధారణ మనస్తత్వం గలిగి సంఘంలో తక్కువస్థాయికి చెందిన స్త్రీకూడా అంత కఠినంగా దూషింపదేమో! ఈసందర్భంలో విశ్వనాథవారి మాటలు చూడండి — “In Ramayana, there are two places where at one time Sita and at another time Rama are made to utter certain things which only

the story requires. Neither their character nor their dignity nor the decorum in which the story is made to move does guarantee. Sita here spoke to Lakshmana something in such a way that were she Sita, our ideal Sita, would not say. The daughter of Janaka would not utter those words. She knows the character of Lakshmana much better than perhaps Rama. She said such things to Lakshmana. Why did she say? She is not ignorant of the great fact of Rama's being the paramount archer in the whole world. She once spoke of Rama to Anasuya the wife of the great sage Atri that Rama is the only purusha and now speaks to Lakshmana as if Lakshmana entertains the idea of people of low civilisation. The story itself has necessitated Sita to see that Lakshmana will not be there when Ravana appears. A master artist of the story can see Sita's hand behind. Rama has nothing to do with this."

What is Ramayana to me? 1976, Pages — 30-31.

కాని, వాల్మీకి చాలా నిజాయితీగలకవి. ఆయన ఇక్కడ స్త్రీ మనస్తత్వాన్ని చక్కగా అవిష్కరించాడు. ఈ ఘట్టంలో సీత మానవత్వపు సరిహద్దుల్లో ప్రవర్తిస్తూ వుందని మనం జ్ఞాపకం వుంచుకోవాలి. జింకను చూచి వ్యామోహపడిన క్షణంనుండి ఆమెలోని దివ్యత్వపు పొలిమేరలు అంతరించి మానవస్వభావం విస్తరించింది. ఈ మానవస్వభావంలోని భ్రాంతి, సందేహాలే ఇక్కడ ఒకవిచిత్రపు కోర్కెగా, సత్పురుషదూషణగా బయటపడ్డాయి. ఒకానొకకథలోని ఒక సన్నివేశమైన పాత్రలో దోషాన్ని నిరూపించడం చాలాకష్టం. అందులో రామకథవంటి కథలో అది మరింతకష్టం. సీతవంటి ఉదాత్తప్రవర్తనగల స్త్రీ అలాంటి విచిత్రపు కోరిక కోరడం, లక్ష్యణనిండ చేయకపోతే కథముందుకు జరగడానికి వీలేలేదు. కథలో రావణపాత్ర ప్రవేశానికి అసలే తావులేదు. కాబట్టి సీత కథాగమనంకోసం, రామాయణం జరగడంకోసమని పైనుండి రెండు మెట్లు క్రిందికి దిగి వచ్చింది. ఒక సామాన్యస్త్రీగా ప్రవర్తించి కథముందుకు సాగగానే వెంటనే తనస్వస్థానానికి వెళ్లిచేరుకొంది. ఒకనాటకంలో ఒకపాత్రధరించి నటించవలసిన వ్యక్తి ప్రేక్షకులముందు నాటకరంగంపై ఆపాత్ర ఎటువంటిదైనాసరే సమర్థవంతంగా నటించి రంగనిష్క్రమణంచేస్తాడో అలాగే మహామాయమైన సీతాదేవి 'పంచవటి' అనే రంగస్థలంపై ఒకవిచిత్రమైన మనస్తత్వంగల పాత్రపోషణ అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించి రంగనిష్క్రమణంచేసింది. దానితో

కథాభాగం రావణసంహారం వరకు నెట్టుకువచ్చింది.

మళ్ళీ కథ నడవడానికి కవికి క్రొత్త హేతువు కల్పించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అది “జనవాక్యంతు కర్తవ్యమ్” అన్నద్యేయంగల రాము నిమిద మోపబడింది. ఇంతవరకు సీత మంచిదై కూర్చుంది. మరి ఇప్పుడు ప్రజావాక్యం మన్నించేరాజుగా రాముడు చెడ్డవాడయ్యాడు. సీతను అడవులకు పంపాడు. ఉత్తరరామాయణమంతా నడిచింది. పూర్వరామాయణంలో కైక రాముణ్ణి అడవులకు పొమ్మనగా ఉత్తరరామాయణంలో రాముడే సీతను అడవులకు పంపాడు.

సీత పాఠకుల కరుణకు పాత్రురాలైంది. కాబట్టి ఏతావతా తేలిందే మంటే ■ ముందుకు నడవడానికి కారణంకావాలి. అది కథలోనే పుట్టిం చాలి. ■ హేతుకల్పనలో పొసగింపువుండాలి. ప్రధానపాత్రలద్వారానే దాన్ని అవిష్కరించాలి. అందులోనూ రామాయణంవంటి కథలో కవికి ఇదొక క్లిష్టనమస్య.

రాముడు పుట్టకముందు అయోధ్య అంతఃపురంలో అందరూ మంచి వాళ్ళే. రాముడు పుట్టిపెరిగాక అంతవరకు మంచిదనుకొన్న కైక హఠాత్తుగా చెడ్డదనిపించుకొంది. వనవాసంలో పదమూడేళ్లు మంచి గావున్న సీత జింకకావాలనికోరడం, దానికై రాముణ్ణి పంపి లక్ష్మణుణ్ణి నిందించడంతో రావణునికి చక్కని అవకాశం కల్గింది. సీతాపహరణంతో రావణుడు తనచావుతానే కొనితెచ్చుకున్నాడు. ■ రావణుడు చచ్చాక సీత రాముని నిశితకోపానికి గురైనాలోకం ఆమెను ఆడిపోసుకొంది. రహస్యంగా చెవులుకొరుక్కుంది. లోకాన్ని త్రోసివేయలేక సీతను రాముడు దూరంచేసుకొన్నాడు. అప్పుడు సీతపై జాలిపుట్టింది లోకానికి. రాముడు ఎవడో ఆకాసిపోకాసిగాడి మూటలు విని నిండుచూడాలని అడవికి పంపాడని లోకం అట్టిపోసింది. కుశలపులు కుశలంగా పెరిగి పెద్దవారయ్యాక అయోధ్యకు తిరిగిరమ్మని రాముడు సీతను వేడుకొంటాడు. రాముణ్ణి తిరస్కరించిన సీత భూమిలో చొరబడింది. “ఆహా! మహాపతివ్రత!” అన్నారందరూ! చివరికి చెడ్డవాడయింది రాముడు.

‘రాజ్యాంతే నరకం ద్రువమ్’ అన్న లోకోక్తి రాముణ్ణి మాత్రం ఎందుకు వదిలివెడుతుంది? సీత అడవులపాలుకాగా రాముడు సజీవ నరకాన్నే అనుభవించాడు. భవభూతి ఉత్తరరామచరిత చదివితే పాఠకు లకు రాముని అంతఃకరణం ఏమిటో తెలుస్తుంది. అయినా యిప్పటికీ

రాముడు చెడ్డవాడే. ఆయన్ను ప్రజలింకా అర్థంచేసుకోలేకపోతున్నారు. అందుకే ఆయన్ను దూషిస్తూ, భూషిస్తూ రకరకాలగ్రంథాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అయినా ఇంకా అర్థంకాకనే మిగిలిపోతున్నాడు రాముడు. అవును! ఆత్మపదార్థం అంతత్వరగా కరతలామలకమౌతుందా? శాంతమహాసముద్రాన్ని ఆపోశనపట్టడం అంతసులభమా? జీవలోకం ఉన్నంతవరకూ, ఈశరీరంలో జీవుడున్నంతవరకూ రాముణ్ణి, ఆత్మారాముణ్ణి అర్థంచేసుకోవడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూనే వుంటుంది. ఈభూమిపై నదులూ, కొండలూ వున్నంతకాలం రామకథ చిరస్థాయిగా నిలిచివుంటుందని బ్రహ్మఅనడానికి మూలకారణం యిదే. రాముడు చెడ్డవాడంటే ధర్మం చెడ్డదన్నమాట! ■ నిష్కరత్వం, ఆ కరోరత్వం ధర్మంలో వుంది. కాని రాముడిలో లేదు. రాముడేదర్మం — ధర్మమే రాముడు. రాముడు నవనీతహృదయుడు.

ఇక సీతసంగతికొస్తే ఒకఉన్నతసంస్కారంగల వ్యక్తి సంస్కారహీనమైన స్థాయికి దిగజారినప్పటి ప్రవర్తన ఎలావుంటుందో ఈ పుట్టంలో కవి నిరూపించాడు. తిరిగి ఆమె పశ్చాత్తప్తురాలై మరలా రెండుసోపానాలు ఎక్కిరావణుణ్ణి తృణీకరించడమే కాదు. రాముని రాకకోసం ఎదురుతెన్నులుచూస్తూ రామనామాన్నే జపిస్తూ యోగినిగాకాలం గడుపుతుంది. ఇది మరల దివ్యత్వపదవి. ఇలా సీతజీవితంలోని ఎగుడు దిగుళ్లనూ, ఉత్తానపతలాలనూ పరమపదసోపానక్రమంలో చిత్రించాడు వాల్మీకి. ప్రతిమూనవజీవితంలోనూ కూడా ఇలాంటి ఎగుడుదిగుళ్లు తప్పవు. దిగుడుబావిలో పడిపోయిన దేవయానిని ఉద్ధరించినయయాతి లా బుద్ధిరూపమైన భగవంతుడు చివరిక్షణాలలో భక్తుని ఉద్ధరిస్తాడు. అలా ఉద్ధరింపబడడానికి ప్రతిజీవుడు గజేంద్రుడిలా అన్నీవిడిచి “నీవే తప్ప నితఃపరం బెరుగ” అంటేనే తప్పభౌతికమూ, భౌమమూ అయిన నేలబారుతనం నుండి జీవుడు ఒకఉదాత్త, దివ్యత్వస్థాయికి ఎదిగిరాలేడు.

ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరాః |
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే ||
తేషా మహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసారసాగరాత్ |
భవామి న చిరాత్పార్థ! మయ్యావేశిత చేతసామ్ ||

— గీత, 12-6, 7 శ్లో

“ఎవరు సర్వకర్మలను నాయందు సన్యసించి, అర్పించి నాయం

దత్యంత ఆసక్తికలిగి ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో ధ్యానించుచుందురో, నాయందే మనస్సు లగ్నమొనర్చినట్టి భక్తులను నేనతి శీఘ్రము గనే మృత్యువుతో కూడిన సంసారసాగరము నుండి ఉద్ధరింతును.” అని భగవంతుడే చెబుతున్నాడు.

వాల్మీకి ఉద్దేశంలో స్త్రీజాతికి ఆదర్శమైన ఉత్తమశీల సంపన్నురాలిని చిత్రించడమేకాదు. అంతకుమించి దివ్యత్వ, మానవత్వ స్థాయుల్లోవ్యక్తి ఎలాప్రవర్తిస్తాడో చిత్రించడమే, ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాడు. కాబట్టి దివ్యాదివ్య స్థాయుల్లో సీతాదేవి ప్రవర్తన మనకళ్లకు కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుతుంది.

19. దశరథుడు X దశముఖుడు

ఒకసారి కోర్కెనీమనస్సులో వేళ్లుతన్నుకొంటే మానవశరీరమెత్తిన వాడెవడైనానరే తపోలోకంలో కాలునిలదొక్కుకోలేడు. “ఎప్పుడు మేను దాల్చితివో ఈ తనుసంగత బక్షణంబులుం దప్పవు” “ఎప్పుడు కామ మేచినది అప్పుడుదుఃఖముపుట్టే” అంటోంది కల్పవృక్షం. ఇదే వేరొక పరిస్థితిలో అయితే ఒకహద్దును నూచిస్తూ గిరిగీయవచ్చుకాని ప్రస్తుతం సీతవున్న పరిస్థితిలో ఆ గీతకు అర్థంలేదు. ఒకసారి తపస్సు త్యజించిన తరువాత అటువంటిగీతలు ఎన్నిగీచినా ప్రయోజనంశూన్యం. గీత గీతగానే వుంటుంది. నీవుదాన్ని దాటివెళ్లిపోతావు. ఇలా నీవెప్పుడు సీమోల్లంఘనం చేశావో దశరథుని తనయుడైన దాశరథికి బదులు ఆయనకు బాహ్యోభ్యంతర ప్రతిద్వందియైన దశముఖుని నీవు ఎదుర్కోవలసివస్తుంది. దాశరథియెంత అంతర్ముఖుడో, ఇంద్రియనిగ్రహం కలవాడో దశముఖుడంతగా బహిర్ముఖుడు, ఇంద్రియలోలుడు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే దశదిశలకూ బహిర్ముఖమైన యింద్రియచాపల్యానికి లంకేశ్వరుడు సంకేతం.

నేటి ఆధునికస్త్రీ కట్టుబాట్లను ఉల్లంఘిస్తూవుంది. వివాహం ఒక కట్టుబాటు. ఆకట్టుబాటులో స్త్రీకి ఒక్కడేభర్త. జీవితాంతమూ ఒక్కడేభర్త. దాన్నితెంచుకొని సంఘంలోకి వచ్చినస్త్రీని పదిమంది పురుషులు వాంఛించడంలో తప్పలేదు. ఆపదిమందే యిక్కడ దశముఖుడైన ఒక్కరావణాసురుడుగా చిత్రించబడ్డాడు. నేటిసంఘంలో చూస్తే,

బయటబకతల, లోపల వదేమిటి, వందతలలున్న ఇంకా మాట్లాడితే వేయిముఖాలున్న రావణాసురులకు లెక్కలేదు. నాల్గికి దశముఖుణ్ణి చిత్రించాడు పాపం! ఆతర్వాత శతముఖ, సహస్రముఖులు పుట్టుకొస్తారని ఆయనకు తెలియదుకదా!

ఇంద్రియాలు కోరే కోర్కెల్ని వెంబడించిన అనందం సీతను గీత దాటేలా చేసింది. నీవు ఎంతకాలంనైతిక పరిపాద్లుల్ని గౌరవించి మర్యాదగా ప్రవర్తిస్తావో అంతవరకు నీ ప్రత్యేకవ్యక్తిత్వానికేమీ భంగం వాటిల్లదు. నీలో అధర్మం వేలోల్లంఘనం చేస్తే నీవా చెలియలికట్టును దాటివెళ్ళడానికి ఎంతోకాలంపట్టుదు. అప్పుడు ప్రతివస్తువూ నిన్ను మరింతగా ప్రలోభ పెడతాయి. రావణుడు తన ఐశ్వర్యాన్నంతా చూపించి సీతనెలా ప్రలోభ పెట్టాడో యిక్కడ ఒకసారి పాఠకులు గుర్తుచేసుకోవాలి. సీత దానికి ససేమిరా లొంగలేదనుకోండి. కాని! యింతజరిగాక చివరికి దశముఖుడు సీతను తన యిరవైచేతులా ఆహ్వానించాడు కదా!

దశముఖుడంటే కుడివైపు ఐదుతలులు, ఎడమవైపు ఐదుతలులండి ఒకేమెడకాయ వున్న విచిత్రపురుషుడుకాడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పవలసిందేమంటే రావణుని ఇంద్రియలోలువత దశదిశాపరివ్యాప్తములైనవని అర్థం. పూర్తిగా బహిర్ముఖుడైన జీవుడు మాంసవృక్షంలాంటివాడు. అటువంటి వాళ్లు యింద్రియలోలురై లోకరమణంలో ఆరితేరినవాళ్లే వుంటారు. భౌతికంగా యిలాంటివారు రావణాసురుడు లంకనేలినట్లు సకలైశ్వరాలూ, భోగభాగ్యాలూ అనుభవించవచ్చు. కాని ఫలితం మాత్రంశూన్యం.

20. నేటినగరాలను తలదన్నే లంకానాగరకత

లంకతో పోలిస్తే అయోధ్య ఒకవేసుకబడిన చిన్నవల్లెటూరు. రాముడు అడవి రాముడు — అని రావణుని ఎగతాళి. లంకలోని ప్రజలు మహాఐశ్వర్యవంతులు. అయోధ్యలోని జనులు బడుగుజాతి వారు. అయోధ్యలో ఎడ్లబండ్లు నడుస్తుంటే లంకలో పుష్పకవిమానం అగమేఘాలమీద పోతుంటుంది. నిజానికి లంకఎంత అత్యున్నతమైన అభివృద్ధిని సాధించిందంటే అక్కడ ఉదయం ఎనిమిదిగంటలకు కూడా స్త్రీలు మదిరాపానపు మత్తులోపడి నిద్రపోతూవుంటారు. ఇదెలాంటి జీవనవిధానమో ఆలోచించుకోవలసిందే. ఢిల్లీలో, న్యూయార్క్ లో కూడా మనమిలాంటి సన్నివేశాలు చూడలేము. ఎక్కడైనా సాయంకాలాలు

తాగుతారు కాని పగటిపూట తాగిపడుకోరు. అసలు లంకలో శ్రమ జీవులులేరు. సరికదా ప్రజల సకలసౌకర్యాలు సామ్యవాద ప్రభుత్వమే చూచుకొంటుంది. మూడు లోకాల్లోని రాజులందరూ రావణబ్రహ్మను దర్శించుకొని ఆయనసార్వభౌమత్వాన్ని మన్నించి, గౌరవించి కాన్కలు నమర్పించి వెళుతుంటారు. ఇక అష్టదిక్పాలకుల సంగతి నరేసరి. వాళ్లు రావణేశ్వరుడియింట్లో వెట్టిచాకిరి చేస్తుంటారు.

భౌతికనాగరికత ఇంతకంటే మానవుని జీవితావసరాలను ఎలా తీర్చగలదు? ఇది మానవజీవితసమస్యలకు సరైన పరిష్కారంకాదు. ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతికవిలువలే ప్రపంచాన్ని పరిరక్షించగలవు. ఈ మహావిషయాల్లో రామాయణంలో బహుధా నిరూపింపబడింది. ఈ సందర్భంలో ప్రఖ్యాతమనస్తత్వశాస్త్రజ్ఞుడైన సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ (sigmund Freud) "Civilisation and its Discontents" అనే గ్రంథంలో వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు పరిశీలనార్హములైనవి. "The impression forces itself upon one that men measure by false standards, that everyone seeks power, success, riches for himself and admires others who attain them, while undervaluing the truly precious things in life. And yet, in making any general judgement of this kind one is in danger of forgetting the manifold variety of humanity and its mental life. There are certain men from whom their contemporaries do not withhold veneration, although their greatness rests on attributes and achievements which are completely foreign to the aims and ideals of the multitude. One might well be inclined to suppose that after-all it is only a minority who appreciate these greatmen, while the majority care nothing for them. But the discrepancy between men's opinions and their behaviour is so wide and their desires so many-sided that things are probably not so simple."

"Culture demands other sacrifices besides that of sexual gratifications. Conflict between civilisation and sexuality is caused by the circumstance that sexual love is a relationship between two people, in which a third can only be superfluous or disturbing, where as civilisation is founded on relations between larger groups of persons. A civilised community could consist of pairs of individuals such as this, libidinally satisfied in each other and linked to all the others by work and common interests".

ఇది ఆధునిక మనస్తత్వశాస్త్రజ్ఞులదృష్టికాగా ప్రాచీన భారతీయమైన దృష్టి ఎటువంటిదో పరిశీలించుతాము. పాశ్చాత్యుల దృష్టినిత ఉదార భావనతో కూడినదైనా గృహస్థాశ్రమము దెబ్బతిన్నచో సంఘముయొక్క మనుగడే సమస్యాత్మకమౌతున్నది. కదా! The Idea of Personality అన్న గ్రంథములో శ్రీ P.N. శ్రీనివాసాచారి గారు యిలా చెబుతున్నారు.

“Marriage sublimates lust into love; it familiarizes sex and promotes monogamous affection and loyalty. It is the social basis for the spiritual affinities of two persons and their conjugal at-one-ment is essential to social stability. It is therefore praised as a sacrament, and it elevates animal behaviour into spiritual bond. The Pati-Patni Ideal of Rama and Sita is an eternal virtue of dual-non-dual personality functioning on the religious level ■■ Lord and Sri or the divine pair in the interests of soul-making.”

“Modern life has given many artificial substitutes for the family feeling and to that extent has undermined the basis for the development of true social personality. The child is ■ “trailing cloud of glory” from the divine Home. It is a spark of God and as “the father of man”. It can develop its infinite spiritual potentiality and virtually become the son of God. Brotherhood is both physical and spiritual kinship as all men ■■■ sons of God. Married love not only sublimates ■■■ but is the expression of the two-sidedness of Divine creative love. Psycho-analysis only brings out the nastiness of naked lust in action and misses the spiritual side of love. Earthly parentage is a partial reflection of the tender love of the divine parents, symbolizing the unity of law and love”. (pp. 34 ff)

పై అభిప్రాయంలో శ్రీనివాసాచారిగారు ఫ్రాయిడ్ సైకోఅనాలిసిస్ సిద్ధాంతాన్ని ఖండించారు. ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతంలో దంపతులకు సంతానం లేకున్నా వరవాలేదు. దాంపత్యసుఖముంటే చాలు. అని చెప్పాడు. ఈతని సిద్ధాంతాన్ని ఈయన శిష్యుడే అయిన C. G. Jung కాదన్నాడు. రావణుని కామసిద్ధాంతం పాశ్చాత్యుడైన ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతానికి దగ్గరగా వుంటోంది. శారీరక సుఖమే తప్ప దానికి పార్యంతిక ఫలాన్నికోరడం అనుచితం అంటాడు రావణుడు. ఒక్కదాంపత్యమే కాదు. స్నేహాల్పక్షణంలో కూడా రావణుని సిద్ధాంతం వేరు. బంధుత్వపద్ధతి వేరు. మారీచునిపట్ల రావణుని

ప్రవర్తనమే దీనికి మంచి ఉదాహరణ. శ్రీరాముని షక్షంగా ఆలోచిస్తే గుహాడు, సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు - రామకథాధారా గురుఘట్టభూతులైన వీరు నలుగురు తనకు సహోదరులని రాముడంటాడు. ఏకపక్ష ప్రత్రం ఆయన జీవితసిద్ధాంతం. పదునాలుగేళ్లు అరణ్యవాసకాలంలో బ్రహ్మచర్యాన్ని వల్కలధారణతో అనుష్ఠించి అయోధ్య చేరినతర్వాతనే సీత గర్భవతియైనది. ఇది సీతారాముల దాంపత్యం. లవకుశుల్ని కని రాముని కప్పగించింది సీత. ఎంతటి మాతృమూర్తి! ఆధునిక నాగర కతా వ్యామోహంలోపడి యువతీయువకులు కుటుంబ వ్యవస్థను విచ్చి న్నంచేస్తున్న ఈకాలంలో రామాయణం ఎంతటి మహత్తర సందేశాన్ని అందిస్తోంది!

21. అదే ఈకాలపుసీత అయితే ఏమనివుండేది?

సీతరావణునిచేత అపహరించబడింది. ఈస్థితిలో వాల్మీకి చేసిన నిర్ణయమేమంటే ఒకసారి ఆసురీమాయకు లోనైనసీత ఏమాత్రమూ ఆర్యావర్తభూమికి చెందిన స్త్రీకాదు. ఆమె శ్రీరాముని ధర్మపత్నియే కావచ్చుకాని ఆమె ఆక్షణంనుంచి ఎంతమాత్రమూ ఈ సాంస్కృతిక మైన గడ్డకు చెందిందికాదు. ఆమెకు లంకలో స్థానమివ్వవలసివుంటుంది. ఆలంక మనభారతదేశానికి దూరంగావున్నదో దగ్గరగా వున్నదో అన్నవిషయాన్ని చారిత్రక పరిశోధకులే నిర్ణయించాలి. దీనిలో ఎన్నో భేదాభిప్రాయాలున్నాయి. యథార్థంగా లంకయొక్కడిదైనా కావచ్చు లేదా వట్టికవికల్పన అనవచ్చు కాని అక్కడ కూడా సీత దూరంగా బహిష్కరింపబడి వుంచబడింది. ఇప్పుడు మనమందరంకూడా భారతదేశపు భూభాగంపైనే నివసిస్తున్నప్పటికీ బహిష్కరింపబడ్డ వాళ్ళకిందేలెక్క. ఆనాడు వేదబాహ్యుల్ని శ్లేచ్ఛలన్నారు. బహిష్కరించారు! ఈనాడు మనం మనవేషభాషలవల్ల, ఆచారవ్యవహారాలవల్ల, భావనాప్రపంచం వల్ల మనల్ని మనమే బహిష్కరించుకొంటున్నాం! స్వదేశంలో పుట్టివెరిగి విదేశీయమైనవేకదా మనం అనుష్ఠిస్తున్నాం. మనమంతా యింద్రియా లకు పట్టాభిషేకం చేసేశాంకదామరి.! “అయోధ్య” మనకికలదుబా టులోలేదు. దాన్ని తిరిగిపొందాలంటే మనమేం చేయాలి? సీతాదేవి అవలంబించిన యోగమార్గమే మనకు శరణ్యం!

అదే ఈకాలపు అమ్మాయి గనుక సీతపున్న పరిస్థితిలో వుండి

వుంటే ఏమనేదో తెలుసా? “రాముడు చాలామంచివాడే. అనుకు
సందేహంలేదు. అతణ్ణి నేనెప్పుడూ మరచిపోలేను. కాని.... ననేం
చేసేది? ఈ రావణుడు పాపం అహోరాత్రులు నేనంటేపడచస్తున్నాడు.
అతనితో చేతులు కలిపితేమాత్రం తప్పేముంది? తప్పేచూసిందీ??
బ్రతుకుతెరువువిలావున్నా బ్రతకడంముఖ్యం కదా!” అంటుంది.

రావణుని ఆదర్శప్రాముఖ్యమైన ప్రియునిగా, ప్రణయోపాసకునిగా,
ప్రేమపిపాసిగా చిత్రీకరించిన ముద్దుకృష్ణగారి ‘అశోకం’ అనే నాటికలో
రావణుడు శూర్పణఖతో యిలా అంటాడు.

“ఇది హాస్యాస్పదంగానే ఉంది. సీత హృదయం పూర్తిగా గ్రహిం
చాను. ఆమె రాముని అణువుఅణువునా ప్రేమిస్తూవుంది. నాకే
ఆనందంగలిగింది వాళ్ల అద్భుతజీవితాన్నిచూస్తే” (పుట-45) (1934).

ఈ సందర్భంలో The Reconstruction of Humanity అనే
గ్రంథంలో P.A. Sorokin చెప్పినవాక్యాలు గుర్తుకొస్తున్నాయి. “Of
all social institutions the good family has possibly been the
most effective agency of alterism and familistic relationships.
Viewed from this standpoint, the contemporary western family
leaves much to be desired. It has increasingly failed in its
main task; has increasingly generated the forces of egoism
and demoralization”. (Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1960,
P. 133).

Ernest Barker అనే సాంఘిక తత్వవేత్త The Values of Life
అనేగ్రంథంలో — The purpose and meaning of life began and
remain so to the end with family. It is a small but a total society.
It is a unit of religion and education and mutual moral training
as an economic and social unit. I wonder whether the British
have understood the essential significance of the family. They
have no clear notices of the family group and family obligation.
Their ethics are the poorer for their lack of clear understanding
of the ethics of the family, their general social philosophy is
the poorer because it does not adequately reckon with the
institution of the family”.

మరలా, సారోకిన్ వాక్యాలనే ఉల్లేఖించక తప్పదు. “Marriage
and the family must be restored to their place of dignity among

the greatest values in human life, not to be trifled with. Thus the ennobled family will become a true consortium, the cornerstone of a ~~new~~ creative social order". (P-137)

22. శోకం - అశోకం

“వివిధ బాధనాయోగాత్

దుఃఖమేవ జన్యోత్పత్తిః”

— గౌతమన్యాయసూత్రమ్ 4-1-55

కాని, రామునిభార్య సీత అలాంటిదికాదు. ఆమె తాను ఎంత మయ్యానని పెంటనే తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపపడింది. ఇంకా అధిపతి నం కాకుండా కాలు నిలదొక్కుకొంది. గుండె చిక్కుబట్టుకొని రావణుని కోర్కెను తిరస్కరించింది. ఉద్యానవనంలో అశోకవృక్షం క్రింద కూర్చుంది. తాను కూర్చోలేదు. రావణుడే అక్కడ వుంచాడు ఆమెను. ఎందుకు? సంస్కృతంలో “అశోకవనికాన్యాయం” అనే ఒక లౌకిక న్యాయముంది. అది దీన్నిబట్టి వచ్చిందే. రావణుడు సీతను అశోకవృక్షం కిందవుంచాడు. అందుకే అశోకంకిందనే సీతనెందుకుంచాడో అంత సులభంగాతేలే విషయంకాదు. మరొకచెట్టుకిందవుంచరాదా? అశోకాన్నే ఎందుకు ఎన్నుకోవాలి?” అశోకవనికాన్యాయాన్ని రెండువిధాలుగా వివరిస్తారు పండితులు.

1. ఛాయాసౌరభ్యాలుగల అశోకవనంలో నున్నవారికి ఇతరస్థలానికి పోవా లని బుద్ధి పుట్టనట్లు, ఎవరికిని ఇష్టస్థలాన్ని విడిచిపోవటానికి బుద్ధిపుట్టదు.
2. అనేకములైన చూతాది వనాలుండగా రావణుడు అశోకవనంలోనే సీత నుంచడానికి కారణాన్ని చెప్పలేనట్లు, ఒకకార్యాన్ని నిర్వహించడా నికి సమానబలంకల పెక్కుసాధనాలుండగా వానిలో ఒకసాధనాన్ని అవలంబించడానికి కారణాన్ని చెప్పడంకష్టం.

ఇక్కడ అశోకవనమంటే ఏమిటోకాస్తా ఆలోచిద్దాము. మహారాజు లకు సామాన్యంగా దేవేంద్రుని నందనోద్యానంవలె నానావిధాలైన పరివృక్షభరితమైన ఉద్యానవనాలు ఉంటాయి. లంకలో రావణునికి, అయోధ్యలో రామునికి ఇలాంటి ఉద్యానవనాలున్నట్లు రామాయణంలో చెప్పబడింది. యయాతికి కూడా యిలాంటి వనం గంధర్వుడైన

చిత్రరథుని కుండే ఉద్యావనంవలే వుండేదని మహాభారతం చెబుతోంది. వ్యుత్పత్తిదృష్ట్యా విచారిస్తే 'అశోకవనం' అంటే "శోకంలేనివనం" అని అర్థం. ఈ పై అర్థంలో రామాయణంలోనే ఒకశ్లోకం చెప్పి

అమూల పుష్పనిచితై రశోకైః శోకనాశనైః॥

నీలాంజన నిభాః కేచిద్ తత్రాశోకాః సహస్రశః।

నందనం వివిధోద్యానం చిత్రం చైత్రరథం యథా॥

ఉద్యావననాని కంతటికీ పేరు అశోకవనమని. కాని తర్వాత చది ఉద్యావనంలోని ఒక అశోకవృక్షానికే పరిమితమైపోయింది. ఈ అశోకం భారతీయ సాహిత్య ప్రపంచంలో జానపద క్రియాకలాపాల్లో అత్యంత ప్రాముఖ్యం వహిస్తూవుంది. ఈవనం సర్వాకాల సర్వావస్థల్లోనూ ఫల పుష్పాలతోనిండి నిత్యంవసంతయుతువులో వున్నట్లేవుంటుంది. అకుటు రాల్చి మోడుగానిలబడివుండవు. దుఃఖాన్ని తెచ్చిపెట్టవు - నాపట్టే అశోకవనంఅని పేరుపెట్టివుంటాడు రావణుడు.

రామాయణ వ్యాఖ్యాత లెవ్వరూ ఈఅశోకవనికాంతర్గతమైన అర్థాన్ని విశ్లేషించి చెప్పలేకపోయారు. "అంతఃపురగతం శీతోద్యావనమ్" అని భూషణ వ్యాఖ్యాకారుడు చెప్పగా "ప్రమదావనమ్" అని పుష్పకయ్య చెప్పినాడుకాబట్టి "మహాప్రభూణా మంతఃపురైః సహ విహారయోగ్యః ఉవచ నమ్" అని తిలకటీకాకారుడు చెప్పాడు. ఒక్కశిరోమణికారుడు మాత్రం "నేయ మశోకవనికా శోకనిర్మూలకాత్వేన తదాభిదా" అన్నాడు. కాని అశోకవనంలోనే సీతనెందుకు వుంచవలసివచ్చిందో దానిప్రాముఖ్యాన్ని, అంతరార్థాన్ని ఎవ్వరూ ఆవిష్కరించలేకపోయారు.

సీతకు తన ఐశ్వర్యాన్నంతా స్వయంగా వెంటతీసుకువెళ్లి పోవాలని చిన రావణుడు ఆమెను ఒకమహాభవనంలో ఉంచక అశోకవనంలో ఎందుకుంచాడో కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథసత్యనారాయణగారిలా చెబుతున్నారు. "She is not a common woman. Who is she? She must be either of two types of women. Either she must be a woman of very great ideals, being almost a Sanyasini at heart or she must be the goddess Lakshmi, herself. Lakshmi means Durga. Durga's loving abode is Asokavana. The Asoka plant, as can be seen from the medicines prepared for menstrual diseases of women, has much to do with the health of women. Perhaps he might have thought by her long stay in the Asokavana, breathing

the air that waves over the branches of Asoka trees, she would become sexy. Sita is placed there. Ravana kept her there."

(What is Ramayana to me? P - 37)

సీత, లంకలోని ఐశ్వర్యాన్నంతటినీ చూచికూడా నిశ్చలంగా నింపా దిగా వుండటంచూచి రావణుడు నివ్వెరపోయాడు. "ఆమె సౌందర్యం జగదేకమోహనమైంది. ఆమె సామాన్య స్త్రీకాదు. మరి, ఎవరైవుం డాలి? మహా సౌశీల్యవతియై, మహాపాతివ్రత్య మహిమ గలిగి సన్యాసినీ మనస్తత్వం గల్గిన స్త్రీ అయినా అయివుండాలి. లేదా శ్రీమహాభక్తి దేవి అయినా అయివుండాలి. భక్తి అంటే దుర్గ. దుర్గకు ప్రేయమైన నివాసస్థానం అశోకవనం. స్త్రీ బహిష్టనంబంధమైనవ్యాధులకు అశోక వృక్షంనుండి తయారుచేసిన మందులతో వ్యాధినివారణ కలిగిస్తారు. ఇలా ఈవృక్షం కామసంబంధిగావున్నది. రావణుడేమనుకొని వుంటాడంటే - సీతను దీర్ఘకాలం అశోకవనంలో వుంచితే ఆచెట్లమీదుగా వచ్చే గాలిని పీల్చి ఆమె కాముకురాలుగా అవుతుందని భావించివుంటాడు. వైరాగ్య సన్యాస భావాలతోవున్న సీతకాముకురాలు కావడమే రావణు డికి కావలసింది." ఇది రావణుడు సీతను అశోకవనంలోనే వుంచడానికి గల ముఖ్యకారణం.

నాదృష్టిలో శోక, అశోకాలను గురించి యిలా వ్యాఖ్యానించవచ్చునని పిస్తోంది. శోకమంటే దుఃఖం. అశోకమంటే దుఃఖరాహిత్యం. ఆనందం నుండి పుట్టిన ప్రతిజీవితంలో అట్టడుగున దుఃఖం తప్పనిసరిగావుంటుంది. అందుకే న్యాయసూత్రాల్లో గౌతమమహర్షి "వివిధ బాధనాయోగాత్ దుఃఖమేవజన్మోత్పత్తిః" అని నిర్వచించాడు. మూలభూతమైన జీవగత దుఃఖాన్ని సరిగా గుర్తించకుండా మనం దాన్ని పైపై సుఖాలచేత మభ్య ప్తెట్టుకొంటున్నాం. శోకం జీవలక్షణం. అదే "జీవునివేదన" అన్నారు విశ్వనాథ. వాల్మీకి కరుణరసానికి మూలదుంప క్రౌంచద్వంద్వవియోగ దుఃఖం నుండి జనించిన "జీవుని వేదన"యే! అది వట్టి జీవకారుణ్యం కాదు - సృష్టిలో అంతర్వాహినిగా ప్రవహించే జీవకారుణ్యవేదన! నర్వ జీవ సమాప్యతమైన, నిగూఢమైన విశ్వజనీన జీవునివేదన!!

జీవునిది - శోకస్థితి

ఆత్మది - అశోకస్థితి

మరొకరకంగా చెబితే - శోకం - జీవునివేదన

అశోకం - ఆత్మానంద సంపాదన.

“దుఃఖమభ్యాసముచేయగా దగినయట్టి యొకానొకవిద్య” అన్నారు కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ. భారతీయ వేదాంతంలో సుఖదుఃఖాలనే ద్వంద్వమున్నప్పటికీ సుఖమంటే ఆనందం, దుఃఖమంటే శోకమనీ వాడబడుతున్నాయి. మన ప్రస్థానత్రయంలో ఆనంద మీమాంస ఎక్కువ. ఆనందం అనుభవైకవేద్యం. దుఃఖం అభ్యాసం చేయదగింది. దీన్నే చెప్పారు విశ్వనాథ. ఉపాసనామతమైన మనది ఆనందవివేచన చేయగా, బౌద్ధులు దుఃఖమీమాంస చేశారు. శోకం వేరు; దుఃఖం వేరు. శోకం వైయక్తికమైనది. దుఃఖం సార్వకాలికమైనది. దుఃఖమీమాంస బౌద్ధులు పెట్టినది! వాల్మీకిరామాయణంలో కరుణరసానికి శోకం స్థాయీభావంకాగా, కల్పవృక్షంలో శాంతరసానికి, ‘తృష్ణాక్షయసుఖం’ స్థాయీభావం. ఈ ‘తృష్ణయే దుఃఖానికి మూలమని మొట్టమొదట చెప్పినవారు బౌద్ధులు. తృష్ణనే ‘తణ్హ’ (tanha) అన్నారు. దీనినే “తృష్ణాక్షయ సుఖము”గా శాంతరసస్థాయీభావంగా ఆనందవర్ధనుడు; అధినవగుప్తపాదులు అలంకార శాస్త్రానికి ఎరవుగా తెచ్చుకొన్నారు.

“దానాని సర్వాణి చ ధర్మదానం

సర్వాన్ రసాన్ ధర్మరసోఽతిశేతే|

సర్వా రతీ ధర్మరతి స్తథైవం

తృష్ణాక్షయ శృణ్వే దుఃఖహరీ||

— ధమ్మవదం, తణ్హవగ్గం-22

ఈ శ్లోకం ఆనందవర్ధనుని శాంతరస్థాయీభావ నిర్ణయానికి ప్రేరకం. తృష్ణాక్షయం వలన సకల దుఃఖాలు హరింపబడుననగా సుఖములభిస్తుంది కాబట్టి “తృష్ణాక్షయ సుఖము” శాంతరసస్థాయీ భావంగా ఆతడు నిర్ణయించాడు. ధమ్మవదంలోనే ‘ఏత తణ్హో’ ‘తృక్షంచ సర్వం గలితాచ తృష్ణా’ అని చెప్పబడింది. రామాయణంలో దీనికి ప్రకృష్టమైన ఉదాహరణం రాముని వ్యక్తిత్వం. కాబట్టి వాల్మీకంలోని కరుణరసాన్ని జీవునివేదనగాచెప్పి సర్వరసాలకు మూలమైన శాంతరసాన్ని నిరూపించాడు విశ్వనాథ. మహాభారతంలో భౌతికభోగాల వ్యర్థత్వం నిరూపింపబడగా, శాంతరసంలో పర్యవసించింది.

రామాయణంలో వాలి చనిపోయాడని తారదుఃఖిస్తూ పుండగా ఆత్మజ్ఞానియైన హనుమంతుడు యిలాఅంటాడు.

శోచ్యో శోచసి కం శోచ్యం దీనం దీనానుకంపనే!
 కశ్యకస్యాను శోచ్యోఽస్తి దేహేఽస్మి న్బద్ధుద్బోధమే॥
 జానస్య నియతామేవం జూతానా మగతిం గతిమ్॥
 తస్మాచ్ఛుభం హి కర్తవ్యం పండితేనేహ లౌకికమ్!
 గతో ధర్మజితాం భూమిం నైనం శోచితు మర్హసి!

(కెష్కింద 21 - 3, 5, 8, శ్లో.)

“సీవు దుఃఖింపదగిన పరిస్థితిలోనే వున్నావు. కాని ఎవరికొరకు ఎవరు దుఃఖించాలి? అయితే సీవుమాత్రం దుఃఖిస్తున్నావు. జీవులకు మరణమనేది తప్పనిసరి. అది ఎలాగూ తప్పదని తెలిసిన పండితులు జరగవలసినదాన్ని గూర్చి ఆలోచిస్తారు. ఇహలోకికమైన పరిస్థితులలో శుభాన్నిగూర్చి ఆలోచించు. ధర్మంచేత జయించబడిన ఈయుద్ధభూమిలో సీవుశోకించరాదు”. మహాభారతంలో అర్జునుడు యుద్ధంచేయ నని విహ్వలుడై దుఃఖిస్తున్నావుండగా శ్రీకృష్ణభగవానుడు, ఆత్మజ్ఞానియైన హనుమంతుడుచెప్పిన భావాలనే సరిగ్గా అనువదిస్తాడు.

అశోచ్యానన్వ శోచన్త్యం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాష నే!
 గతానూన గతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః॥
 దేహిన్ఽస్మిన్యథా దేహే కామారం యౌవనం జరా!
 తథా దేహంతరప్రాప్తి ర్దీరన్త్రత న ముహ్యతి॥ (గీత 2-11, 13)

“అర్జునా! సీవు దుఃఖింపదగిన వారికోసం దుఃఖించడంలేదు కాని, సీవు మహాప్రజ్ఞావంతునివలె మాట్లాడుతున్నావు. పండితులైనవారు బతికిన వారికోసంగాని చింతించరు. ఈదేహం బాల్యం మొదలుకొని వృద్ధాప్యం వరకు అనేకమార్పులకులోనై చివరికి మరొకశరీరాన్ని పొందుతుంది. ధీరుడైనవాడు ఈశరీరంపై మమకారం పెట్టుకోడు.”

దుఃఖం క్షుద్రలక్షణం. ‘క్షుద్రం పృథయదౌర్భల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరం తప!’ ఇక్కడ జీవగతశోకాన్ని వదలి ‘అశోకస్థితి’ని అనగా ప్రజ్ఞత్వాన్ని పొందమని భగవంతుని ఆదేశం. హనుమంతుని భావంకూడా యిదే. సీతకూడా దానికోసమే యోగసాధన అవలంబించింది. సీత శ్రీరామునినుండి పొందినయెడబాటు దుఃఖరూపంగా ఆమెలో పెల్లుబుకుతోంది. తానుచేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపంతో దుఃఖం అనుభవిస్తోంది. అటువంటి శోకాన్ని ఆమెవిస్మరించి సంతోషంతో తనవైపు ఆకర్షింప బడాలని రావ

బుడామెను అశోకవృక్షం క్రిందవుంచాడు. రావణునిదృష్టిలో శోకానికి, అశోకానికి వుండే అర్థంవేరు.

శోకం — భౌతిక శోకం
అశోకం — భౌతికానందం

మనకత్యంత ప్రీతికరమైన వస్తువు పోగొట్టుకొన్నామనుకోండి. దాని వల్ల కలిగే శోకం భౌతికశోకం. మళ్ళీ అలాంటి వస్తువే తిరిగిసంపాదించిన వుడు కలిగే ఆనందం భౌతికానందం — అని రావణుడు భావించు కొన్నాడు. రాముడు లేకపోతే నేమి? తానున్నాడు కదా! తనతోకలిసి దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకొని ఆనందం పొందవచ్చుకదా! దాన్నే 'అశోకస్థితి' సాధించడం అనుకొన్నాడు రావణుడు. ముద్దుకృష్ణగారి "అశోకం"లో రావణుడు సీతతో ఇలా అంటాడు — "సీతా! నీవు రాముని భార్యవై నావు. కాని రాముడు నీభర్త కాడు. అతని ఆశయం ప్రజలకు ఆదర్శమే యమైన ప్రభువు కావలెనని. అతని ఆదర్శం అతనికీ, నీకూ సుఖాన్ని కూర్చుడు. జీవిత సమస్తం నీపాదాలదగ్గరపెట్టినవాడు ఈ రావణుడు. సీతా! నాకు ఈ సౌఖ్యాలతో తృప్తిలేదు. ఇంతకన్నా యెక్కువ ఏదో వున్నదనిపిస్తున్నది. ఎప్పుడూ సౌఖ్యాలు అనుభవిస్తూ జీవితం అవిచ్ఛిన్నమైన ఆనందంగా, జీర్ణలేని సంగీతంగా, అమృతప్రాయంగా గడవవలెనంటే రావణుడే తగినవాడు. నీకు జీవితంలో ప్రేమప్రధానమైతే, భౌతికజీవితం అనుభవించడంలో అద్వితీయుడూ, తన సమస్తం అర్పించినన్నే సర్వస్వంగా ఎంచుకొనే రావణుడే నీకు తగినవాడు." ఇదికేవలం భౌతికదృష్టి (materialistic view). అసలు లోకంలో శోకం అనేదేలేదని ఒకవేళవున్నా దానిని భౌతికభోగాలచేత అశోకంగా మార్చివేయవచ్చునని రావణుడు పొరబడ్డాడు. అందుకే దుఃఖిస్తున్న సీతతో యిలాఅంటాడు —

అంచిత భోగలాలనవునప్పుడు కోరెదవేని, దృక్కుళా
వంచిత పుష్పబాణశరవైభవ! సౌఖ్యమునందు నిన్ను వం
చించిన యీ రఘూత్తముని నీ మును కోతులాట యీ
డించెద నీ సుఖంబు వికటించిన మందగు గామరంగిణీ
(ఆరణ్య - జటాయుః - 75)

ఇది రావణుని మనస్తత్వం. వానికి సీత భోగలాలన గల స్త్రీగా కనబడింది. ఆ లాలసను తనవైపు త్రిప్పుకొనేందుకు అశోకవనంలో వుంచాడు సీతను. కాని ఏంలాభం? తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి

తలచింది. శోకాన్ని విస్మరించేలా చేస్తుందని అశోకంక్రింద కూర్చోబెడితే సీతతన వైజగుణాన్నీ, శీలాన్నీ పోగొట్టుకోకుండా ఋజువుగా ప్రవర్తించసాగింది. ఎన్నో క్లిష్టపరిస్థితుల్ని సీత ఎదుర్కోవలసివచ్చింది. నిరంతరం విఘ్నాలతో ఆకర్షణలతోకూడిన భౌతికప్రపంచం ముందు సీతస్వాత్మనిష్ఠను విస్మరించక అహర్నిశలు శ్రీరామునేధ్యానిస్తూ యోగ సమాధిలో వుండిపోయింది. దీనితో రావణుడు తలక్రిందులయ్యాడు. రావణుని ఆశాసౌధం కూలిపోయింది.

ముద్దుకృష్ణగా 'అశోకం'లో చివర రావణుని వాక్యాలాపున్నాయి. "సీతా! నిన్ను పొందడానికి నా బ్రతుకునూ, నాకీర్తి, నారాజ్యం, నాసమస్తం జూదమాడివేయవలెననిపిస్తోంది. సీతా! నాకేమీ తెలియడం లేదు. నీవు నాకు అర్థంకావడంలేదు. అంతా అయోమయంగా వుంది. నీ కన్నులలో సృష్టిరహస్యాల విప్లున్నవి. సీతా! నీ యిష్టం వచ్చినట్టు నడిపించు. నీ బానిసను" అంటాడు. అప్పుడు సీత — 'ఈ శరీరం అంచులు దాటిన ప్రణయంలో రాముడా? రావణుడా? అనేప్రశ్నవుంటుందా?' అంటుంది. అదే ఈ నాటికాకర్త పౌదయం. "ఇక నైనా సీతను సుఖపెట్టు రామా!" అన్నది రావణుని పౌదయం.

ఇక్కడ శోక — అశోకాలనుగూర్చి మరికొంత తాత్త్వికవిచారణ చేయవలసివుంది.

“న యో హ వైతత్పరం బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి |

నా స్యా బ్రహ్మ విత్కులే భవతి ||

తరతి శోకం తరతి పాపానాం గుహ గ్రంథిభ్యో |

విముక్తోఽ మృతో భవతి” |

— ముండకోపనిషత్తు 3-2-9

ఎవడు పరబ్రహ్మను తెలుసుకొంటున్నాడో వాడు బ్రహ్మఅవుతున్నాడు. వాని వంశంజ్ఞానవంతమౌతోంది. వాడు దుఃఖాన్ని జయించి, పాపాన్ని జయించి, గ్రంధుల్ని భేదించుకొని అమృతత్వస్థితిని పొందుచున్నాడు. ఇది మహాయోగులు, సిద్ధపురుషులు పట్ల వర్తిస్తుంది. “స్వయం తీర్ణః పరాంస్తారయతి” అన్నసూక్తి వారిపట్ల అన్వర్తమౌతోంది. కాబట్టే, “తరతిశోక మాత్మవిత్” — ఆత్మజ్ఞానిశోకాన్ని తరిస్తూవున్నాడు, అని ఉపనిషత్తు చెబుతోంది. “ఆర్ద్రం జ్వలతిజ్యోతి రహమస్మి” అనుకొన్న జీవుడే, హిరణ్మయకోశంలోని నిష్కలమైన “జ్యోతిషాంజ్యోతి” యైన పరమాత్మను దర్శించి “అశోకస్థితి” నందుకొనుచున్నాడు. దానినే ఉప

విషత్తు “అమృతము” అనిచెప్పినది.

“విశోకా వా జ్యోతిష్మతీ” అని పాతంజల యోగదర్శనం (1-46) విషయవత్ప్రవృత్తి యుత్పన్నమై — చిత్తాన్ని స్థిరపరిచే విధంగా శోకరహితమైన జ్యోతిష్మతీ సంజ్ఞకమైన ప్రవృత్తి యుత్పన్నమైతే — చిత్తస్థైర్యం కలుగుతుంది. సుషుమ్నానాడి చిత్తస్థానం. ఇది జ్యోతిష్మతీ స్వరూపమైన చిత్తాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకోవటం. కాబట్టి జ్యోతిష్మతీప్రవృత్తి అనబడుతుంది. దీనిలో సూర్యాద్యనేక విషయాలున్నాయి. ఇదికూడా విషయవత్ప్రవృత్తియే. దీనిలో సత్వగుణం ప్రధానంగా వుండి రజస్తమ స్పంబంధం లేదు. దీనికే “విశోకం” అని నామాంతరం.

అట్లే అస్మిత (అహంకారం)లో కూడా సంయమస్థిరమైన చిత్తం నిస్తరంగకమైన మహాసముద్రంవలె శాంతమై, అనంతమై సత్వప్రధానమైన అస్మితామాత్ర మవుతుంది. దీన్నే అస్మితామాత్ర జ్యోతిష్మతీప్రవృత్తి అంటారు.

కాగా, విషయవత్ప్రవృత్తియు, అస్మితామాత్ర ప్రవృత్తియునైన రెండు చిత్తసంవిత్తులును సాత్వికప్రకాశప్రచారములు కాబట్టి జ్యోతిష్మత్తులనబడుతుంది. అందుకే ఇవిరెండూ విశోకము: అనబడుతాయి.

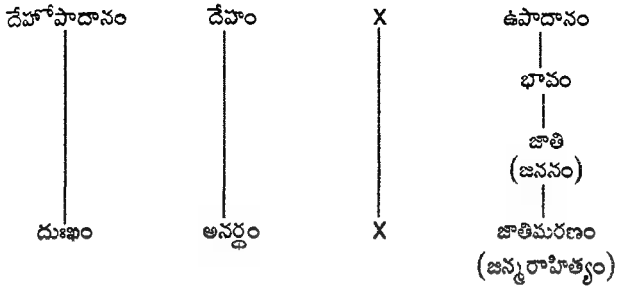
కాబట్టి విశోక విషయవత్ప్రవృత్తియు, అస్మితామాత్ర ప్రవృత్తియునైన రెండు చిత్తసంవిత్తులును సాత్వికప్రకాశప్రచారములు కాబట్టి జ్యోతిష్మత్తులనబడుతుంది. అందుకే ఇవిరెండూ విశోకము: అనబడుతాయి.

23. సురేశ్వరాచార్యుల దుఃఖమీమాంస

జీవునిదుఃఖానికి మూలకారణమేమి? అని బౌద్ధుల తర్వాత బహుధా వివేచించినవారిలో సురేశ్వరులు ప్రముఖంగా మనకు కనబడుతారు. ‘నైష్కర్మ్యసిద్ధి’లోను “తైత్తిరీయోపనిషద్బ్యాష్యవార్తికం” లోను రెండు చోట్ల మొత్తం మూడువిధాలుగా ఆయనచేసిన దుఃఖమీమాంస బౌద్ధుల ప్రతీత్యసముత్పాద వాదానికి దగ్గరగావుంది. ఎక్కువ లోతులకుపోకుండా సూత్రప్రాయంగా ఈసాదృశ్యాన్ని నిరూపిస్తాను. శ్రీ శంకరులు ‘అధ్యాస’ అనేపునాదిపై అద్వైతవేదాంత సౌధనిర్మాణంచేశారు. ఈ పునాదికి తొలుత పాటుపడినవారు బౌద్ధులే. బ్రహ్మమునందు జీవాత్మ

అధ్యస్తమోతోంది. ఈ ఆరోపంవేరే అధ్యాస. అధ్యాసవల్లనే జీవునికి దుఃఖం. అధ్యాసకే 'అవిద్య' అని మరోపేరు. అవిద్యవల్ల పిడిపోతే ముక్తి, మోక్షం! అవిద్యా నివారణోపాయానికే వేదాంతశాస్త్రం కంకణం కట్టుకొనింది. ఇది శంకరదర్శనం కాగా దీనిని ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధమనడం సరికాదు. గౌడపాదులవలె శ్రీ శంకరులు బౌద్ధంనుండి కావలసినదాన్ని గ్రహించి శూన్యవాదాన్ని ధ్వంసంచేశారు. కాని సురేశ్వరులు ఒక్క అడుగుముందుకువేసి అవిద్యకంటే 'కామం' దుఃఖానికి మూలకారణమనడం, దానికి పర్యాయపదంగా 'తృష్ణా' శబ్దాన్ని వాడడం — ఆలోచనీయమైన అంశమే!

నైష్కర్మ్యసిద్ధి	తైత్తిరీయోపనిషత్ భాష్యవార్తకం 12, 125	తైత్తిరీయోపనిషత్ భాష్యవార్తకం 1-7	బౌద్ధుల ప్రతిత్వ సముత్పాదవాదం
అవిద్య	అవిద్య	అవిద్య	అవిద్య
అవిచారిత సిద్ధద్వైతవస్తు	X	X	సంస్కారం విజ్ఞానం
అధ్యాస	X	విపర్యయం	నామరూపాలు
రాగద్వేషాలు	కామం	కామం	షడాయతనం
విహితప్రతిసేద్య కర్మ	ప్రవృత్తి	క్రియ	స్పర్శ వేదన
పూర్వోపచిత ధర్మాధర్మం	ధర్మాధర్మం	X	తృష్ణ

ప్రతీత్య సముత్పాదవాదం బౌద్ధసంప్రదాయానికి సంబంధించింది. ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించవలసిన అంశమేమంటే సురేశ్వరుల వంటి ప్రముఖవేదాంతి దుఃఖం యొక్క మూలకారణం అవిద్యనుండికాక మరొక జనిస్తానాన్ని భావిస్తున్నారు. అది కొంతవరకు బౌద్ధులవాదానికి దగ్గరగా వుంది. వైదికవేదాంత పారిభాషిక పదాల్లో సామాన్యంగా 'తృష్ణ' అనే పదం రాకపోయినప్పటికీ సురేశ్వరులు ఈపదాన్ని చాలసార్లు ప్రయోగించారు. తైత్తిరీయోపనిషద్బ్యాష్యవార్తికం II-19లో 'తృష్ణ'కు మూలకారణం అజ్ఞానమని ఇతరత్రా మరికొన్ని సందర్భాలలో 'తృష్ణ'కు సమానార్థకంగా 'కామం' అనేపదం వాడబడింది. తైత్తిరీయోపనిషద్బ్యాష్యవార్తికం II-125లో కామం, అజ్ఞానం నుండి పుడుతోందని, కర్మం కోరికనుండి పుడుతోందని తెలుపబడింది. సురేశ్వరులు వాడిన 'కామ' శబ్దం, పై ప్రణాళికకు చక్కగాసరిపోతోంది. అది ఒక ఆలోచనాక్రమాన్ని కూడా సూచిస్తోంది. కామం అజ్ఞాన సంజనితమైన వస్తువేకాక కర్మకు హేతు భూతమవుతూవుంది.

'ఉపాదాన' మనేపదం సురేశ్వరులూ, బౌద్ధులూ యిద్దరూ వాడారు. బౌద్ధమతంలో ఈపదం 'తృష్ణ'కు మిక్కిలి దగ్గరగా వుంటుంది. 'భౌతి కస్థితికి లగింపబడింది' అని దానికర్థం అంటే 'శరీరసంబంధమైంది' ఈసంబంధా (జీవునికి శరీరసంబంధం) నికీ కారణం పూర్వోపచిత ధర్మాధర్మం (పూర్వజన్మలో సంపాదించబడిన గుణదోషాలు). కాబట్టి సురేశ్వరుల దుఃఖమీమాంస రెండువిధాలుగావుంది.

1. అవిద్య — ధర్మాధర్మం
2. దేహోపాదానం — దుఃఖం

సురేశ్వరుల దుఃఖమీమాంస శ్రీశంకరభగవత్పాదుల బ్రహ్మసూత్ర
వాఙ్మంత్రేత కూడా ప్రభావితమై వుండవచ్చు.

(1-1-4) అవిద్య - ధర్మాధర్మం - శరీరోపాదానం - సుఖదుఃఖం

(1-2-7) అవిద్య - కామం - కర్మ (నైష్కర్మ్యసిద్ధి 1-1)

బౌద్ధధర్మనంలో “నాస్తి రాగసమోపహీః నాస్తి ద్వేషనమోకలిః
నాస్తి స్మంధసమందుఃఖం నాస్తి శాంతేః పరంసుఖమ్॥

అని ధర్మవదంలో సుఖవగ్గం - 6వ శ్లోకం. రూప, వేదనా, జ్ఞాన, సంస్కార విజ్ఞానములనెడి పంచస్కంధాల సమాహార స్వరూపం జీవుడు. ఈజీవునికి తృప్తిచేత దుఃఖం కలుగతోంది. ఈ తృప్తి సమాహాన్ని ‘తత్తోపావగ్గం’లో చెప్పినాడు. దుఃఖాన్ని అతిక్రమించడానికి ‘తృప్తి’ను త్యజించమన్నాడు. దానికి మార్గమేమిటో ‘బుద్ధవగ్గం’లో చెప్పాడు. (శ్లో-13)

దుఃఖం దుఃఖనముత్పాదం దుఃఖస్య సమతిక్రమమ్॥

ఆర్యం చాష్టాంగకం మార్గం దుఃఖోపశమగామినమ్॥

సమ్యక్ దృష్టి, సమ్యక్ సంకల్పం, సమ్యగ్వాక్కు, సమ్యక్ కర్మ, సమ్యక్ సమాధి, సమ్యక్ ప్రజ్ఞా, సమ్యక్ వ్యవసాయం, సమ్యక్ స్మృతి, సమ్యక్ సమాధి - ఇవి అష్టాంగమార్గములు. దీనిచే మార్గం ‘విశుద్ధ’ మవుతోంది. దీనినే ‘విశుద్ధిమగ్గం’ అన్నారు బౌద్ధులు. ధర్మవదంలోనే ‘విశుద్ధిమార్గానికి మూలభావాలు చెప్పబడినవి. ‘సబ్బేసంఖారా అనిచ్చా’ (Impermanence) ‘సబ్బే సంఖారా దుఃఖా’ (unsatisfactoriness) ‘సబ్బేధమ్మా నిచ్చై’ (Everything is subjected to change) అని నిరూపించబడింది. “నిర్విణ్ణోఽ ఖాధ భవేద్ధుః దేషమార్గో విశుద్ధయే” - అని బుద్ధహితమైన సంసారమునందు సంస్కారములన్నియు అనిత్యములు. మార్గాగ్యమొక్కటే శరణ్యము. ఇది ఎట్లేర్పడుతుంది? అంటే.

యో హి బుద్ధం చ ధర్మం చ సంఘం చ శరణంగతః॥

స సమ్యక్ ప్రజ్ఞా వశ్యత్యార్యసత్య చతుష్టయమ్॥

- బుద్ధవగ్గం-12 శ్లో

బుద్ధునకు మొట్టమొదట గోచరించిన ఆర్యసత్య చతుష్టయములివి.

1. సంఘము, 2. దుఃఖోత్పత్తి, 3. దుఃఖనివారణము, 4. దుఃఖని

వారణోపాయము. దుఃఖాన్ని అతీక్రమించడానికి సముదాయ, నిరోధ, ప్రతిపద, వినిగమనములు తెలుసుకోవాలి.

యోః త్ర పుణ్యస్య పాపస్య చోభయోః సంగమాత్వగాత్ |
అశోకరజసం శుద్ధం బ్రాహ్మణం తం బ్రహ్మహవే ||

అని బ్రాహ్మణవగ్గం (శ్లో. 30) 'నిబ్బాణో పరమం సుఖమ్' నిర్వాణమే పరమసుఖమని చెబుతూ -

సాధు దర్శనమార్యాణాం సన్నివాసః సదాసుఖః |

అని సాధుజన సాంగత్యమే సదాసుఖమని - అదే శాంతమనః చెప్పబడినది. ఉపనిషత్ ప్రోక్షమైన శోకంవేటు. బొద్దుల దుఃఖ మీమాంసవేటు. బొద్దు దర్శనంలో శోకాన్ని (Psycho-philosophical standpoint) మనోవైజ్ఞానిక వేదాంత దృష్టికోణం నుండి పరిశీలించా.

రాక్షాయణంలో అచ్చమైన వేదాంతం తెలిసిపవర్తించింది సీత కాదానికి వక్రభాష్యాలు వలికినవాడు రావణాసురుడు. జానకి మైథిలః యింటి అడపడుచు. వేదాంతార్థం రక్తంలో జీర్ణించిన వంశంలో జన్మించింది. అందుకే రాముడు 'జానకీ! 'మైథిలీ' అనియే కల్పవృక్షంలో సంబోధిస్తాడు స్థితను, శోకమనేదాన్ని రావణుడు అర్థంచేసికొన్న తీరుపైన పరిశీలించాము. ఇక 'కామ'మనే శబ్దానికి రావణుని వ్యాఖ్యానమే వేరుగావుంది. శూర్పణఖ వాడిచెల్లలేకదా!

చ|| ధృత రతివాంఛ స్త్రీపురుష దేహనిబద్ధము దేహధారులన్
దితిజలదైననృప్తి గడిదేరని మోహనిమగ్ననృప్తి యు
ద్ధతమగు కామతృప్తి యొకదారి తపశ్చరణానుకూల్య ప
ద్ధతికి ననుగ్రహించి పరితర్పణ చేయుషు కామదేవతన్

- ఆరణ్య-దశవర్ష-130 ప.

ఉ|| లోపల దాచిపెట్టెదరు లోకము నందున గోర్కులెల్ల స్త్రీ
లీవరమంపు గోపన మొకింతయు నింద్రియనిగ్రహంబు నా
దీ వగిదిన్ లతాంగులు మహేశ్వర! యిచ్చటనుం బరత్రహ
స్తాపతితంబు సౌఖ్యమునయందు స్వవంచితలై మెలంగుచున్

- అరణ్య-జటాయుః 27 ప.

చ|| పురుషుడు భౌగ, స్త్రీ ఎమల భౌగధరిత్రి, వాననీ
 ర్కురిసిన నైననున్ సరసికూలము తూముననుండి వచ్చు నీ
 ర్విరిసిననైన బచ్చవడు బృద్ధియునెండలు కాసినంత బం
 కరహితయౌ, ధరిత్రియును గాంతయు నొక్కటియే లతాతనూ!

— సుందర — పరరాత్ర 276 వ.

కాబట్టి జీవుడు — ఆత్మ — శరీరం — దుఃఖం పీటికి వేదాం
 తార్థాలు వేరు. తాకిక భోగులైన రావణాసురుని వంటివాని భాష్యాలు
 వేరు.

మరి ఈదుఃఖంనుండి జీవుడు తరించేమార్గమేలేదా? దుఃఖం ఏదో
 ఒకవిధంగా ప్రతిజీవుడికీ అనుభవంలోకి వస్తూవుంది. ఇంతగా వివేచిం
 చిన వేదాంతులు దానికి పరిష్కారమార్గం చెప్పకుండావుంటారా? ఆ
 పరిష్కారం ఇది.

రే రే చిత్త! త్వం వృధాశోక సిందౌ
 మజ్జంతత్ ఉపాయం విముక్త్యై!
 దేవ్యాః పాదౌ పూజయైకాక్షరేణ
 తత్తేవదం సంగ్రహేణబ్రవీమ్యమ్||

అని శ్రీమత్త్రిపుర సుందరీ వేదపాద స్తోత్రం. ఇందులో వుండే
 వేదపాదం కరోపనిషత్తులోనిది. “ఓయీ! చిత్తమా! నీవు శోక
 సముద్రంలో ఎందుకు మునిగిపోతావు? నీవు శోకాన్ని జయించుకొని
 నేను ఉపాయం చెబుతాను. నీకు సంగ్రహంగా ఒక ఆక్షరం చెబు
 తాను. “ఓం” అనే ఏకాక్షరంతో ‘శ్రీదేవి’ పాదాలను పూజించు”
 అని భగవత్పాదులు చెబుతున్నారు. శ్రీమద్రామాయణంలో ‘సీతాదేవి’
 యే ‘శ్రీదేవి’. ఆమెను పైవిధంగా సేవించినవాడు ఒక్క అక్షుణస్వా
 మియే. రావణుడు వక్రమార్గంలో ఆమెను కామించి మృత్యువువారితో
 బడ్డాడు.

ప్రజ్ఞా ప్రాసాద మారుహ్య అశోచ్యో శోచతో జనాన్|
 భూమిస్థానివ శైలస్థః సర్వాన్ ప్రాజ్ఞోఽనుపశ్యతి||

ఆత్మజ్ఞాని ప్రజ్ఞాఅనే మహాభవనము పైకెక్కి దుఃఖరహితుడై కొండ
 నెక్కినవాడు భూమిమీదనుండు జనుల్ని చూచేవిధంగా తాను ఆనంద
 మంటే ఏమిటో తెలిసికొని జీవులు దుఃఖితులని గుర్తిస్తున్నాడు.

వ్యాసభారతంలో వైశ్ణోకం అరణ్యపర్వం (198-93) లోను శాంతి పర్వంలో రెండుచోట్ల (17-19) (147-11) కొద్దిపాటి భేదంతోవుంది. దీనిని తిక్కన శాంతిపర్వం (5-185) లో యిలా అనువదించాడు. కం|| సుత నీవు సుప్రసన్నాత్మత బొంది నగ్రగగతుడు మహివారల జూచు- తెఱంగున నీ భూతప్రతతిం గనుంగొనుచు నుండు పరితృప్తుడవై. ఇంద్రియనిగ్రహముత్తమ ధర్మంబనుచు వ్యాసుడు శుకునకుపదేశించిన అంతర్యాగ ప్రకారములోనిదీపద్యం.

వ్యాసుని శ్లోకానికిమూలం బౌద్ధవాఙ్మయానికి చెందిన ధమ్మపదం లోవుంది.

పజ్ఞాప్రాసాద మారుహ్య అసోకో సోకినం వజం|
పబ్బతట్ఠోవ భుమ్మ ట్ఠే ధీరో బాలే అవేక్ష|| అప్పమాదవగ్గో ||-8

ప్రజ్ఞాప్రాసాద మారుహ్యశోకః శోకవతోజనాన్|
పర్వతస్థో యథా భూస్థాన్ ధీరో బాలానవేక్షతే|| అప్రమాదవగ్గం ||-8

సత్యప్రవృత్తివలన వివేకియైనవాడు మిథ్యాభిమానమును బోధ్రోలు చున్నాడు. అతడెప్పుడు నిత్యానందము ననుభవించును. పర్వతశిఖరము నెక్కిన ధీరుడు నేలమీదనున్న బాలకుని జూచినట్లు జ్ఞానప్రాసాదమధి స్థించిన యావివేకి దుఃఖభూయిష్టమైన యీలోకమును జూచుచుండును.

24. సీతారాములు కేవలం భార్యాభర్తలా? లేక జీవాత్మ పరమాత్మలా?

అశోకవనంలో సీత శ్రీరాముణ్ణి ప్రతిక్షణమూ తీవ్రంగా ధ్యానిస్తూ వుంది. “దదర్శ సీతాం ధ్యాయంతీ మశోకవనికాం గతామ్” అశోక వనంలో నిరంతరం రామధ్యానంచేస్తూవుండేన అమ్మవారిని హనుమ నందర్శించినాడు. శ్రీరాముడామె నిరంతరధ్యానానికి ప్రతిస్పందించాడా అనిప్రశ్నించవచ్చు. వాల్మీకి రామాయణాన్ని జాగ్రత్తగా చదివితే ఒక విషయం తెలుస్తుంది. లంకలో జరిగిన ఒకవిషయం ప్రస్తావించిన వెంటనే అడవుల్లో రాముడెలాంటి పరిస్థితుల్లో వున్నాడో చెప్పబడుతుంది. ఇదేం తెలియజేస్తుందంటే సీతారాములమధ్య ఒక రహస్యవర్తమానం నడుస్తోందా

వినిపిస్తుంది. సీతవంతగాధంగా రామునికోసం ఆక్రోశిస్తుందో శ్రీరాముడంతగా పరితపిస్తూ సీతకోసం చెట్టుపుట్టా తీవ్రంగా గాలిస్తాడు. అయిన సీతకోసం విలపించడం ఒక సామాన్య మానవుడు తనస్త్రీకోసం ఆరాటపడినట్లుగా భావింపరాదు. తనభక్తురాలైన స్త్రీని భగవంతుడెలా ఉద్ధరించడానికి సంకటపడుతాడో అదృష్టితో చూడాలి.

ఇక్కడ సీతారాములు భార్యాభర్తలుకారు. సీత భక్తురాలైన జీవుడు. శ్రీరాముడు భగవంతుడైన ఆత్మ. జంటవీడని క్రొంచవత్తులవలె జీవాత్మ పరమాత్మలైన సీతారాములు పదమూడేళ్లు ఒకటిగా అరణ్యవాసం చేశారు. కాని రాక్షసమాయ జీవుణ్ణి ఆత్మనుండి వేరుచేసింది. ఈ ముడు క్షణకాలం ఆత్మన్నత్యాన్ని విస్మరించి రాక్షసమాయకు లొంగి పడడం మూలాన జీవునికి - ఆత్మకూ మధ్య పెద్ద అగాధం ఏర్పడింది. అనాదిగావస్తున్న లంకె తెగిపోయింది. ఆధునిక మానవుని సజ్జాతికూడా సరిగ్గా యిలాగేవుంది. అందుకే “ఆక్రోశించెద చేతులెత్తి నావా ఆలింపవే!” అంటున్నాడొక ఆధునికకవి. సతనమైన జీవుడు సీతను కోసం పరితపించగా చిట్టచివరికి భగవంతుడు భక్తురాలిని ఉద్ధరించటం - మకరాన్ని సంహరించి గజేంద్రుని ధక్షించినట్లు - పరబ్రహ్మకలిపుని చంపి ప్రహ్లాదుని ఆదరించినట్లు - రావణాసురంబేసి శ్రీరామచంద్రుడు సీతను ఉద్ధరించాడు.

22. వాల్మీకి - మిల్టన్ - విశ్వనాథ మహాకవులు - వస్తు, భావసామ్యాలు

ఆంగ్లభాషలో మిల్టన్ మహాకవి ‘ప్యారడైజ్ లాస్ట్’ అనే మహాకావ్యం వ్రాశాడు. అందలి ఇతివృత్తం కొంత మనరామాయణ కథతో పోలివుంటుంది. సీతారాముల్ని ఈవ్, ఆడమ్లతోను, పంచవటిని గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ తోను పోల్చవచ్చు. ఈవ్ వ్యామోహపడి ఆడమ్చేత తినిపించిన ఆపిల్ పండు - సీత వ్యామోహపడి రాముని తెమ్మనికోరిన పండుగుజింకతో పోలుతుంది. మహాసర్పంగా ఈడెన్ ఉద్యానవనంలో ప్రవేశించి ఈవ్ ను వ్యామోహపెట్టిన సాటెన్ అనేరాక్షసుడు, కపట వ్యాపిగా పంచవటిలో ప్రవేశించి సీతనెత్తుకుపోయిన రావణాసురునితో పోల్చవచ్చు.

కల్పవృక్ష మహాకావ్యంలో రావణాసురుడు పంచవటికి బయలుదేరిన ఘట్టంలోని వర్ణన - రాక్షసుడైన సాటెన్ గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ కు మహాసర్పాకారుడై బయలుదేరిన ఘట్టంలోని వర్ణనతో పోలుతున్నది.

“అంత రావణుండు ప్రచ్ఛన్నవేషుండు, మందురైక దేశనిద్రాబు రథ చోదకుని సభయవేగనజ్జితము, పిశాచవక్త్రఖర యుగ్యంబు రథం బెక్కి”

కం|| పదితలల కుండలంబులు
గదలాడిన రవలకాంతి కడలందున ని
ర్వది జొబిల్లి వెలుంగులు
పొదలినవగు వెలుగుకంబములుగా నొప్పెన్

కం|| పదితలలపాము క్రతుసం
వద తూలించెడు నఘంబు బయలువెడలెనాన్
మొదలిటి యసత్పదార్థము
వదివివృతాస్యములతోడ బయలువెడలెనాన్

— అరణ్య-మారీచ-86, 87వ

ఇందులో ‘పది తలలపాము’ అన్నమాట రావణుని పదితలలను స్ఫురింపజేస్తున్నా ‘పాము’ ‘విషజంతువు’ అన్నదానికే ప్రాధాన్యం సంఘటిస్తోంది. ఎన్ని తలలున్నా పాము పామే! ఒక్కతల గల పాము భయావహమైనప్పుడు పదితలలుగల పామెంత భయానక బీభత్స వాతావరణాన్ని సృష్టించగలదో కవి మన ఊహకే వదలివెట్టినాడు. ఇక రెండవ ఉపమానమైన ‘మొదలిటి అసత్పదార్థ’మను మాట సృష్టి ప్రారంభదశలోనే ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా, సృష్టికి వ్యతిరేకంగా, స్థితిని వ్యతిరేకిస్తూ తలెత్తిన అధర్మాన్ని చెబుతోంది. సృష్ట్యాద్యవస్తలో మధు కైటభులిట్టివారు. వారిని విష్ణువు సంహరించినాడు. ఆ యసత్పదార్థము సంపూర్ణంగా నశించేదికాదు. మరల మరల మొలకెత్తి స్థితికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూనేవుంటుంది. విష్ణుస్థానీయుడైన రాజు, ధర్మస్థాపకుడుకాబట్టి దానిని సంహరిస్తున్నాడు. ఈ అసత్పదార్థ నిర్మూలనను తన కర్తవ్యంగా భావించి దానిని నిర్వహించిన శ్రీరామచంద్రుడందుకే ధర్మస్థాపకుడని పేరుపొందినాడు. ఆయనను అవతారపురుషుడనుట యిందులకే. రామకథలోని అంతరార్థ మిక్కడనే నిక్షిప్తపరచబడినది.

ఇప్పుడు మిల్టన్ మహాకవి ‘ప్యారడైజ్ లాస్ట్’ కావ్య సన్నివేశాన్ని

తులనాత్మకంగా విశ్లేషించుకొందాము. ప్యారడైజ్ లాస్ట్ మహాకావ్యం లోని ప్రతిసర్గకు ప్రారంభంలో పీరికాప్రాయంగా మహాకవి 'THE ARGUMENT' అనే పేరుతో కీలకమైన సన్నివేశాన్ని వచనరూపంలో విశ్లేషించి పాఠకులకు ■ కావ్యపరనోస్క్రుఖులను గావిస్తాడు.

9వ సర్గ ప్రారంభంలోని 'పీరిక'లోనే కవి చెప్పిన వాక్యాలు — సాటెన్ సర్పాకృతిని ధరించి, గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లో ఉన్న ఆడమ్, ఈవ్ లను మోసగించి, వారిచే భగవంతునిచే నిషేధించబడిన 'విజ్ఞాన వృక్ష' (Tree of Knowledge) ఫలాన్ని భక్షింపచేసిన సన్నివేశవివరణను ప్రతిపాదించినాడు. ■ ప్రతిపాదనలో మరిరెండు సూక్ష్మమైన విషయాలున్నాయి. వానిని పాఠకుడెక్కడ విస్మరిస్తాడోనని దానిని విస్మృతికరించి నాడు. 8వ సర్గలో సాటెన్ ప్రచ్ఛన్నరూపంలో గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ను ప్రవేశించి దేవదూతలచే కనిపెట్టబడి యిక తన కుటిలప్రయత్నం సాగదని తెలిసి నరకలోకానికి వెళ్లిపోతాడు. అప్పుడొక దేవదూత ఆడమ్, ఈవ్ లను హెచ్చరికగా ఉండమని హితవుచెప్పి వెళుతాడు. వెంటనే విఫలప్రయత్నమైన సాటెన్ 9వసర్గలో సర్పాకృతిలో ఆదిదంపతులను పతనము చేయుట సులభమని యోచించి, ఒక నిద్రిస్తున్న సర్పము ఖంలో తన 'అసత్ బుద్ధితో' ప్రవేశించుతాడు. విశ్వనాథ వారిక్కడచెప్పిన మాటలు మననం చేయదగ్గవి — 'మొదలిటి యసత్పదార్థము వది వివృతాస్యములతోడ బయలువెడలెనాన్' నిద్రిస్తున్న పామేదియో నోరు తెరిచియుండటం చూచి అందులో ప్రవేశించాడు సాటెన్. పాముకు నోట్లో విషం. మనిషి మాట్లేడేది నోటితో. 'అసత్ బుద్ధి'తో మాట్లేడే మాటలు పామువిషం కన్న తీయనైనవి, భయంకరమైనవి. వది వివృతాస్యంబులన్నప్పుడు దానియొక్క దశగుణితశక్తిని పాఠకుడూహించుకోవలసినదే. సాటెన్ యొక్క ప్రియవాదిత్వం పరిణామ సుఖావహంకాదు. మరి, పరిణామ దుఃఖసంకులం.

విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్త దగ్రే మృతోపమమ్||

పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతమ్||

యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామేఽ మృతోపమమ్||

తత్సుఖం సాత్త్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజమ్||

(గీత-18-37, 38)

పాములు పక్షులున్ మొదటివారలు సృష్టికి మిమ్ముబట్టిప్ర
జ్ఞామిత భావనం బడప్రజాపతి సంయతకామమున్ ప్రతో

ద్వామము సృష్టి చేసె ననుదారత దీక్షితవాదమున్ సమ
జ్ఞామలినుండవిజ్ఞాడు ప్రసక్తము కామమునేకలగ్నతవ్

— అరణ్య-జటాయుః - 198 ప.

మన మందరమును గాశ్యప

ముని సంతానంబు లోకమూర్త్యనం బీ

మన ప్రథమసృష్టి తొలియుగ

మున ధర్మము మనమె తొలగిపోవుటమేలా! — (124 ప.)

ఇది జటాయువు రావణునికి చేసిన హితోపదేశం. ఇవి అప్రియ
మైనను పథ్యము- పరిణామనుభావహమైన మాటలు. రావణుడు
మౌటను పెడచెవిని బెట్టినాడు.

ఒక్క తలకేమొ పదితల, లొక్క రెండు

చేతులకు నేమొ యిరువది చేతులును,

దింత లఱునది యింతలు, నీ వివేక!

మీ బలము, జీవలక్షణ విట్లులగునె! (ప. 128)

అని లొలోపల జటాయువంతునివాడే ఆశ్చర్యపోతాడు.

మనకిక్కడ ప్రధానమైంది దీక్షితవాదం. “పాములు పక్షులున్ మొద
టివారలుసృష్టికి” అనేవాక్యం. బైబిల్లో కూడ సృష్టిక్రమం చెబుతూ
పక్షులు, సర్పాలు, తర్వాతనే మానవుడు సృజింపబడినట్లు చెప్పబడింది.

“ప్రజాపతి రకామయత ప్రజాఃసృజేయేతి

స తపోః తవ్యత స సర్పాన సృజత

సోకామయత ప్రజాఃసృజేయేతి

స ద్వితీయ మతవ్యత సవయాగ్ంస్య సృజత

సోకామయత ప్రజాఃసృజేయేతి

స తృతీయ మతవ్యత స వితద్దీక్షితవాద మవశ్య

త్తమదత్తతోవై సప్రజాఃసృజత

అగ్నిష్టోమేనవై ప్రజాపతిః ప్రజాః సృజత

దీక్షితేన వక్తవ్యో మంత్రనంఘం దీక్షితవాదః

యత్తపస్తప్త్యా దీక్షితవాదం సృజతి

ప్రజాయేవ తద్యజమాన సృజతే” తైత్తిరీయసంహిత 3-1.1.1.

“పరమేశ్వరుడు ప్రజను సృజింపగోరి తపము చేయగా మొదట సర్పములు సృజింపబడెను. అనంతరము తిరిగి తపము చేయగా పక్షులు జనించెను. మూడవ పర్యాయము యజ్ఞమందు జ్ఞాతాజ్ఞాత దోషనివృత్తి కొఱకు చేయగా ప్రజలు పుట్టిరి. ఈ దీక్షితవాదమును నిర్వర్తించిన యజమాని ప్రజను సృజించినవాడే యగుచున్నాడని శ్రుతి నిర్దేశము”

మన దీక్షితవాదానికి బైబిల్ సిద్ధాంతానికి తేడా ఏమీలేదు. సృష్టిక్రమ (cosmogony) విషయంలో ఈ రెండు మతాలభావనలు సంవదించడం విశేషం!

“And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

And God created great whales and every living creature that moveth; which the waters brought forth abundantly after their kind and every winged fowl after his kind and God saw that it was good.

And God said, Let us make man in our image, after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth.”

— The Holy Bible, chap. 1, Genesis

బైబిలులో చెప్పబడిన భగవంతుడే మన పురాణాలలో చెప్పబడిన కర్తమప్రజాపతి.

“ససర్జ సృష్టిం తద్రూపం స్రష్టమిచ్ఛన్ ప్రజాపతీన్”(హరివంశం-2 అధ్యాయం)

కర్తమ ప్రథమ స్తేషాం.....

కశ్యపశ్చ మహాతేజాస్తేషా మాసీచ్ఛపశ్చిమః

కద్రూర్నాగసహస్రం తు విజ్ఞే ధరణీధరమ్
 ద్వాపత్రో వినతాయాస్తు గరుడోఽరుణావీచన
 తస్మాజ్జాతోహ మరుణాత్సంపాతిశ్చ మమాగ్రజాః
 జటాయురితి మాం విద్ధి శ్వేనీపుత్ర మరిందమ॥

— వాల్మీకిరామాయణం 13వ సర్గ- అరణ్యకాండ 6-33 శ్లో.

ఇది జటాయువు రామలక్ష్మణులతో చెప్పికొనిన తనపంశక్రమం. రావణునికి హితవు చెబుతూ “మనమంతా ఒక తండ్రిబిడ్డలమైయుండి, ఎన్నోయుగాలుగా జీవిస్తూ, యిలా అధర్మమాచరించకూడ”దంటాడు.

కర్తమమనగా బురద. ఇది సృష్టియొక్క రహస్యం!

అహః సృజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లేత వనమే గృహే!
 సాన దేవీం మాతరగ్ం శ్రియం వానయ మే కులే॥

కౌదనము అనగా తడుపుట. జలమును తడుపునట్టి శక్తినిచ్చు దేవతయే చిక్లేతుడు. తడి యనునది జీవానికి చిహ్నం!

కర్తమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవకర్తమ
 శ్రియం వానయ మే కులే మాతరం వద్మమాలినీమ్

— ఋగ్వేద పరిశిష్టం-శ్రీనూత్నమ్ 11, 12 శ్లో

కర్తముడు సృష్టికారకులగు ప్రజాపతులలో నొకడు. ఇతడు తన భార్యయందు సృష్టిసమస్తమును శ్రీకళయైన హిరణ్యకర్తమంగా ఉద్భవింపజేశాడు. ఇతని మహిమవల్ల సూర్యకీరణములనుండి యుద్భవించిన మరుత్తులు వాయువులైనవి. అవే సూర్యకీరణములనుండి పుట్టిన అగ్ని వలన వాయువు జలములైనవి. జలము పృథివీతత్వమైనది. వాయు, జల, పృథివీతత్వముల సమ్మిశ్రణమగు కర్తమముపై (బురదపై) సూర్య కీరణములు ప్రసరించి జీవసృష్టిని కలిగించినది. ఇది యంతయు కర్తమ ప్రజాపతి ప్రభావము. ప్రకృతి శ్రీస్వరూపిణి గనుక కర్తముని సంతతిగ నుద్భవించినదని వేద, పురాణకథనము.

బైబిలు సిద్ధాంతము (Biblical conception)ను యిట్లేయున్నది.

“There went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. And Lord God formed Man, of the

dust of the ground and breathed into his nostrils breath of life and man became a living soul"

— The Holy Bible, Chap. II, Genesis

1. కర్తవ్యం (వాయు, జల, పృథ్వీతత్త్వం — సూర్యకిరణప్రసారం)

2. Dust (mist, water, breath — God breathed into nostrils)

అనేమాటలు తుల్యార్థకములై సృష్టిక్రమాన్ని తెల్పుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ విషయమంతా ఎందుకు చెప్పవలసివచ్చిందంటే వాల్మీకి రామాయణంలో జటాయువు తన పంశక్రమాన్ని రామలక్ష్మణులకు తెలుపగా, విశ్వనాథవారి కల్పవృక్షంలో బహుప్రజాపతిగర్భసంభారుడు, మన్వంతరజీవియైన జటాయువు ముఖతః సృష్టిక్రమాన్ని, సృష్టిరహస్యాన్ని, సనాతనమైన మన ఉపాసనామతంలో సంఘధర్మ స్వరూపాన్ని వ్యాఖ్యానింపజేశాడు మహాకవి. రావణుడు దానిని నిర్లక్ష్యంచేసినా దానికొకస్థితి ఉండనేఉన్నది. దీనిచే రావణుని జీవలక్షణం, సాటెన్ జీవలక్షణం ఒక్కటేనని తెలియుచున్నది.

రావణుడు కూడ సీతాపహరణానికి పన్నాగం పన్ని, ఎత్తుగడతో కార్యసాధన మొనర్చినవాడే. సాటెన్ కూడ అటువంటి వాడే. ఇద్దరూ కుటిలచిత్తవృత్తిగల క్రూర ప్రతినిాయకులు. సీతనుండి రామలక్ష్మణులను వేరు చేసిన పిమ్మటనే రావణుని పన్నాగం ఫలించినట్లుగా, ప్యారడైజ్ లాస్ట్ కావ్యంలోను ఈవ్, ఆడమ్లు వేర్వేరు చోట్లలో ఉన్నప్పుడే సాటెన్ యొక్క దుష్టచింతన ఫలించినది. ఈవ్ తనయొక్క స్వకీయ ఆత్మస్థైర్యానికి తానే పరీక్షపెట్టుకొని ఆడమ్నుండి వైదొలగి ఉన్నప్పుడే సాటెన్ ఆమెను సమీపించి మానవభాషలో మాట్లాడగా, సర్వాకృతిలో నున్న దానికి మానవభాష ఎలా అలవడినదని ఆమె ప్రశ్నింపగా, మీ భగవంతుడు నిషేధించిన ■ విజ్ఞానవృక్షఫలసేవనంచేతనే తనకీవిధంగా మానవభాష వచ్చినదనడంతో ఆశ్చర్య చకితయైన ఈవ్, జీవకోటిలో అత్యుత్తమ సౌందర్యమయము మీ మానవజాతి అని సాటెన్చే ప్రశంసించబడి యుండటం స్ఫురించి మానవజాతి కింకా మహత్తరశక్తులు వస్తాయని తలంచి ఆఫలాన్నికోసి తానుతినడమేగాక అప్పుడేఅక్కడికి వచ్చిన ఆడమ్చేత కూడ తినిపింపజేస్తుంది. ఇది కర్మఫలభక్షణము. ఇక్కడ ఆడమ్ చిత్తప్రవృత్తి పరిశీలింపదగింది. భగవన్నిషేధితమైన ■ ఫలభక్షణం తమ పతనానికి దారితీస్తుందని దేవదూత హెచ్చరించి యుండినప్పటికీ ఈవ్ మీది అమితమైన ప్రేమవల్ల తానుకూడా పతనం కావడానికే ఆడమ్ సంసిద్ధుడైనాడని మహాకవి మిల్టన్ వ్యాఖ్య.

“ద్వాసువర్ణా నయుజా సఖాయా సమానస్పృక్షం పరిషస్వ
తయోరన్యః పిప్పలం స్వాదత్తి అనశ్నన్నన్యోఽభి చాకశీతి॥

ఋగ్వేదం, సువర్ణసూక్తంలోని పై మంత్రానికి ఘట్టం కూడా రూపమా అనిపిస్తున్నది. ఇక్కడ బైబిలులో స్త్రీపురుషద్వంద్వం స్వీదా విభక్తమైన జీవభక్షణానికి ప్రతీక. ఆ ఫలభక్షణసమయంలో పురుషుని స్మరించడం అనేది అంతరాత్మ, అంతర్యామి, అంతస్సాక్షియైన ఆ ప్రత్యగాత్మ యొక్క ఉనికిని మానవుడేనాటికీ పిమ్మరించే శక్తినటానికి ప్రత్యక్షతార్కాణం. వైదిక, బైబిల్ కథనాల్లోపాము, పక్షులు అదిదంపతులురాగా, రామాయణంలో క్రౌంచద్వంద్వం, జటాముపు, మాయలేడి - వీటి మధ్య స్త్రీపురుషులైన సీతారామ ద్వంద్వంవస్తుంది.

బంగారులేడి పుండదని రామునికి తెలియదా? అయినాసీత కోర్కెను మన్నించి దాని వెన్నంటినాడనగా ఆమెకోర్కె ఎంత అసహజమైనప్పటికీ దాని యొక్క పర్యవసానాన్ని తానూ సమానంగా అనుభవించడానికే సంసిద్ధుడై లేడివెంటవడినాడన్నమాట! పర్యవసానం ప్యారడైజ్ లాస్ట్ లోను, రామాయణంలోను ఈ ఘట్టంలో దుఃఖమే! పతనమే!

ప్యారడైజ్ లాస్ట్ 9వ సర్గ పీరికలోని THE ARGUMENT యిలావుంది. **"Satan enters into the serpent sleeping. Adam and Eve in the morning go forth to their labours, which Eve proposes to divide in several places, each labouring apart. Adam consents not, alleging the danger lest that enemy of whom they were forewarned, should attempt her found alone. Eve loth to be thought not circumspect or firm enough, urges her going apart, the rather desirous to make trail of her strength. Adam at last yields. The Serpent finds her alone. . . . The serpent now grown bolder with many wiles and arguments induces her at length to eat; she pleased with the taste, deliberates while whether to impart there of to Adam or not; at last brings him of the fruit; relates what persuaded her to eat thereof. Adam, at first amazed but perceiving her lost, resolves through vehemence of love to perish with her and extenuating the trespass, eats also the fruit. The effects there of in them both; they seek to cover their nakedness; then fall to variance and accusations of one-another."**

ప్రథమ ప్రయత్నంలో విఫలమైన సాటెన్ రెండవసారి జరుపబోవు ప్రయత్నంలో సర్పాకృతియై కార్యసాధన మొనర్చవలెనని తీర్మానించు కొంటాడు. అసందర్భంలో మహాకవి మిల్టన్ వాక్యాల్లా ఉన్నాయి.

**"The serpent subtlest beast of all the field
Him after long debate, irresolute
Of thoughts resolved, his final sentence chose
Fit vessel, fittest imp of fraud, in whom
To enter, and his dark suggestions hide
From sharpest sight; for in the wily snake
whatever sleights none would suspicious make
As from his wit and native subtlety
proceeding, which in other beasts observed
Doubt might beget of diabolic power
Active within beyond the [] of brute
Thus he resolved."**

The Paradise Lost
Book - ix (lines 88 - 97)

సిద్రిస్తున్న సర్పముఖంలో ప్రవేశించిన ఘట్టాన్ని మిల్టన్ మహాకవి సుదీర్ఘంగా వర్ణించాడు. అందులో కీలకమైన కొన్ని పంక్తులివి.

**"So saying, through each thicket dark or day
Like a black mist low creeping he held on
His midnight search, where soonest he might find.
The serpent. Him fast sleeping soon he found.
In labyrinth of many ■ round self-rolled.
His head the midst, well stored with subtle wiles;
Not yet in horrid shade or dismal den
Nor nocent yet, but on the grassy herb
Fearless, unfeared he slept. In at his mouth
The Devil entered and his brutal sense.
In heart or head, possessing soon inspired
with act intelligential, but his sleep
Disturbed not, waiting close the approach of morn."**

(Book - ix, lines 179-191)

మానవశరీరంలోని మూలాధారస్థితమైన 'కుండలిని' సర్పాకృతి గల్గిన దని భారతీయ యోగశాస్త్రం చెబుతున్నది. ఊర్ధ్వప్రసరణం చేతనేదానికి

యోగసిద్ధి కలుగలేదు. ఇలా కుండలినీ ఊర్ధ్వప్రసరణాన్ని అధోముఖం చేసిన కుటిలతంత్రం సాటెన్ది. దానితో మానవుడు ఉన్నతస్థితినుండి పతనమైనాడు. The serpent fast sleeping in labyrinth of many a round self-rolled" అన్నమాట మూడుచుట్టలు చుట్టుకొని మూలాధారం (labyrinth)లో నిద్రిస్తున్న కుండలినీ సర్పాన్ని ఉద్దేశించినదే నని నా భావన. ప్యారడైజ్ లాస్ట్ కావ్యకథనుగాని, రామాయణ మహాకావ్య కథనుగాని అంతరంగా సమన్వయంచేస్తూ ఆధ్యాత్మికదృష్ట్యా వివేచించి వివరింపవచ్చు. ఏ మహాకావ్యమైనా యింతే! ఆకథను భౌతిక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలలో సమన్వయించవచ్చు. సాటెన్ నిద్రిస్తున్న సర్పముఖంలో ప్రవేశించినాడనగా అర్థమేమి? ఈవోలో స్త్రీసహజమైన కోర్కెను, యుక్తాయుక్త విషక్షణ జ్ఞానరహితంగా ప్రవర్తించే ఒక చాపల్యాన్ని క్రొత్తగా రేకెత్తించి, దానికి పురుషుణ్ణికూడా లోను గావించడంగా పరిణమింపజేయడం. ఫలభక్షణాపేక్షకు తాను లోనుకావడమేగాక, ఆడమ్ చేతకూడ దానిని తినిపింపజేయడం అట్టిది. 'అశాపాశము దాగడున్నీడువు లేదంతంబు....' అని పోతనామాత్యులన్నట్టుగా ఆకోర్కె సంభోగజనితసుఖాభిలాషకు దారితీసి ఆనందమయమైన, భగవన్నిష్ఠమైన స్వర్గధామం నుండి ఆదిదంపతులు ఇంద్రియలోలురై చెడి పతనమైనారు.

కం॥ బ్రాహ్మణు డీంద్రియవశగతి

జిహ్వ చరణై కనిపుణచిత్తజనితా

జిహ్వ గములపాలై చెడు

బ్రహ్మనందాదిరాజ్యపదవీచ్యుతుడై

(2-60)

అని అల్లసాని పెద్దనామాత్యులవారు 'మనుచరిత్ర'లో వరూధినీప్రసర ఘట్టంలో చెప్పినమాటలక్కడ అనుసంధించుకొంటే బ్రహ్మభావనిష్ఠుడైనవాడు బ్రాహ్మణుడు అని, వాడు కోర్కెలకు దాసోఽహమనినప్పుడు, కాముని బాణములచే కొట్టబడి పతితుడై, అనశ్వరమైన, శాశ్వతమైన బ్రహ్మనందాదిరాజ్యపదవినుండి భ్రష్టుడై చెడిపోతున్నాడని మహాకవి ప్రవరుని ముఖతః చెప్పించడం - యిక్కడ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ (స్వర్గచ్యుతి) మహాకావ్యేతి వృత్తానికంతటికీ వ్యాఖ్యాప్రాయమైన పద్యంగా చెప్పవచ్చును.

'పదితలల కుండలంబులు' అనిపై పుటల్లో చెప్పబడిన కల్పవృక్షమందలి కందవద్యం, రావణుని భౌతిక సంవదయొక్క ఆకార పటాబోధాన్ని చెప్పగా, 'పదితలపాము' అని వెంటనే వచ్చిన పద్యం ఆధ్యాత్మిక లేదా తాత్త్వికదశలో నిదానం లేదా ప్రతీక (symbol)ను సృష్టిస్తోంది.

ప్రాపిత శోకాగ్ని శిఖా

వ్యాపారముగాగ దిశల బరువులు వెట్టెన్

— అరణ్య-జటాయుః-218వ

ఇవిగాక, అప్రధాన విషయాల్లో మహాకావ్యంతర్గత శైలి, (epic grandeur) వర్ణనల్లో గాఢతమిద్రవర్ణన వాల్మీకి రామాయణంలో కంటె, కల్పవృక్షంలో సీతను రావణుడు చెఱవట్టినఘట్టంలో కవి మహోన్నత స్థాయిలో మహాకావ్యశైలికి నికషోపలంగా తీర్చిదిద్ది ఉన్నాడు.

ఇంత తమస్సాహిత్యము గల్గన్

శాంతము సత్త్వము సాగుట యున్నే

ఇంత తలంచిన నేనును గానే

యింతుల కౌనె యొకింతలు చూడన్

(234. వ)

అరయ దమోగుణ మద్ది యధివృద్ధి నందినకొలది

ధరణిలో దక్కువయగును ధర్మంబు, తద్గతబుద్ధి

వరలోకములదైన సర్వభావంబు పాడ్వడున, తదు

పరి సంధతమసావృతంబ బ్రహ్మాంశు వలలతవ్తంబ (240 వ.)

‘అంధతమసంబు’ ‘అదిమాసురశక్తి’

‘అచ్చతమము వెట్టురూపు’ ‘చీకటి మొదటిముద్ద వెలుగు ముట్టుకోదు’

అనూర్యానామతే లోకా అంధేన తమసావృతాః।

తాంస్తేవ్రేత్య అభిగచ్ఛంతి యేకే చాత్య హనోబినాః॥

“అంధతమస్సుచే నావరింపబడిన అనూర్యానామలోకములకు ఆత్మ హంతలగువారు మరణించి చనుచున్నారు” అని ఈశావాస్యోపనిషత్తు.

గీ॥ స్త్రీలను జెఱవట్టుటన్నను చెంగలించు

చక్కటా! దొంగచాటుగా బ్రాణములను

తీయుటన్నను వారికి దెచ్చికొన్న

ప్రథమగుణములు తల్లిగర్భమున నుండి

(280 వ.)

ఇందులో చివరిపద్యం మరింత కీలకమైంది. రావణుని తల్లి

పేరు కైకసి. ఆమెభర్త విశ్రవసువు. కైకసి అసుర సంధ్యవేళ భర్తయెంత వారించినప్పటికీ వినక బలవంతంచేయడంతో విశ్రవసువామె కోర్కెను తీర్చాడు. స్త్రీకామప్రాధాన్య వివక్షచేతను, అసురసంధ్యవేళ యగుట చేతను రావణగతకాముకత్వం మిన్ను ముట్టింది. స్త్రీలను చెఱపట్టడం, దొంగచాటుగా ప్రాణాలుతీయడం అనేరెండు దుర్లక్షణాలు అసురుడైన రావణుడు తల్లిగర్భంనుండి పుట్టుకతో తెచ్చికొన్న గుణాలని కవి వ్యాఖ్యానించినాడు. 'ఇంతటి తమస్సాహిత్యము కల్గన్' అన్నపద్యంలో ఈనాటి సంప్రదాయేతర సాహిత్యసృష్టిలో వెలుగుకుంటే తమస్సే ఎక్కువని కవి ధ్వనింపజేస్తున్నాడు.* మిల్టన్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ రెండవస్కర్లో sin, death నన్నివేశాన్నీ, వీరు నరకలోకద్వారపారకులై ఉండగా సాటెన్ వారి అనుమతితో గాఢతమిస్ర లోకానికి (chaos) ప్రయాణమైన సన్నివేశాన్ని నుదీర్ఘంగా వర్ణించాడు.

**'Before their eyes in sudden view appear
The secrets of the hoary Deep -a dark
Illimitable ocean, without bound
without dimension; where length, breadth, and hight
And time and place are lost; where eldest Night
And chaos, ansestors or Nature, hold
Eternal anarchy, amidst the noise
of endless wars and by confusion stand.'** (Book - II)

సాటెన్ ను 'like a black mist low creeping he held in His midnight search' (Book - ix) అనివర్ణించడంలో మహాకవి మిల్టన్ మహా కావ్యత్వసిద్ధిని (epic grandeur) సంపూర్ణంగాసాధించాడని, కల్పవృక్ష కర్త మిల్టన్ అడుగుజాడల్లో నడవకపోయినా ఆస్థాయిలో సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించాడని మహాకావ్య వాతావరణసృష్టి చేసినాడని చెప్పవచ్చును.

■ అతినవ్యకవి పరాధి (తిక్కవరపు వట్టాభిరామరెడ్డి) వ్రాసిన 'సీత' అనే వచనగేయం చదివితే ఈనాటి సాహిత్యంలో తమన్ను ఎంత వుందో తెలుస్తుంది. 'ముద్దుకృష్ణ' కంటే మూడుమెట్లు ముందుకుపోయి అతి వేలమైన కాముకత్వాన్నే 'ప్రేమ'గా, ప్రణయంగా చలామణి చేయాలనే ధోరణి కనబడుతుంది పరాధికవిత్వంలో. దీన్ని సాహిత్యం అనడంకంటే తమోమయ కవిత్వం, అనడం సరియైంది. వీది తమోమయమో అదే అయోమయం (Chaos and confusion). విశ్వనాథసాహిత్య సృష్టి వెలుగుతోకూడినజ్ఞానం. (light with wisdom).

పై పోలికలన్నీ కొంతవరకు సరియైనవే. ఎందుకంటే, మనిషిని నైతికంగా పతనంచేసినా, పతివ్రతను తాకి ఎత్తుకుపోయినా ఒక్కటే. రాక్షసుడైన సాటెన్ — ఆడమ్, ఈవ్లను భగవంతుని ఆనంద సామ్రాజ్యం నుండి తన వ్యామోహ సామ్రాజ్యంలోనికి లాగి పతనంచేశాడు. ధర్మసహితదాంపత్యజీవితవిధానానికి, వనవాసప్రత దీక్షా జీవితానికి ప్రతీక యైన లక్ష్మణరేఖనుదాటి సీత రావణుని చెంగట నిలిచినట్లు. ఈవతనం నుండియే సశ్చాత్తాపం. జీవుని గాఢవేదన ఆవిర్భవించింది.

కదలనిది సుఖము, వీచికలులేవు, కలయనుభూతి
యది యున్నదోలేదో, యనగ ననిపించునది యతితనువు
కదలి గగ్గోలు పెట్టించి, కాయమ్ము కలగుండువెట్టి,
యెదచీల్చి, మనసునువ్రీల్చి, ఈమేను నేర్చుదుఃఖమ్ము!

— అరణ్య-జటాయుః - 214 వ.

■ యాపిల్ పండు తినరాదని, దానివల్ల అనర్థం, దుఃఖం కలుగుతుందని భగవంతుడు ఆదేశించిన మాటల్ని ఆడమ్జ్ఞాపకంచేసి ఎంత వారించినప్పటికీ, దానవ మాయావ్యామోహితురాలైన ఈవ్ దానినెంతమాత్రం వినిపించుకోక చివరకు ఆడమ్ కూడా దాన్ని ఆరగించేట్లుగా బలవంతంచేసింది. కొంతాసమ్మితమైన ఆకోర్కెకు పురుషుడు దాసుడైనాడు. సీత బంగారుజింకను తెచ్చిపెట్టమన్నది. రామలక్ష్మణు లిద్దరూ ఆమెను ఎంతగా వారించినారో, అది చివరకు రాక్షసుడే కావచ్చునని ఎంత వాదించినారో — కాని సీతపట్టిన పట్టు విడువనేలేదు. రాముణ్ణి పంపినతర్వాత, తనకు తోడుగా నిల్చిన లక్ష్మణుణ్ణి నిందించి జింకవద్దకే తరిమింది. తాను రావణునికి పట్టుబడింది. స్త్రీబుద్ధి ప్రళయాంతక మని అందుకే అంటారు. రావణుడు సీతను స్పృశించి తొడపై కూర్చుండబెట్టుకొని లంకచేరాడు. పరపురుషస్పర్శ ఒక్కటేచాలు! ఇది భారతీయదృష్టితో శీలపతనంతో సమానం. ఇక్కడ సీత నిస్సహాయురాలు! కాని, సుందరకాండలో సీతను హనుమంతుడు తన వీపుపై తీసుకువెళ్తానంటే ఆనూచన తిరస్కరిస్తుంది! రెండింటా సమానత్యమెక్కడ వున్నదంటే ఈవ్, సీతలు భౌతిక వస్తువును చూచి వ్యామోహపడి వాంఛించడంలో.

వాంఛతో పతనం ప్రారంభమవుతుంది. దానికి అంతులేదు. ఒక భౌతిక వస్తువును చూచి అది తనది కావాలని కోరుకోవడంలో పతనం

నముంది. కష్టనష్టాలున్నాయి. కోరికపోవడంలో విరక్తి ఉంది. వెరాగ్యముంది. ముక్తి ఉంది. విడుదల వుంది. బౌద్ధమత సద్బాంధవం కూడా యిదే. ఆత్మానందసామ్రాజ్యం కోల్పోవడమే స్వర్గచ్యుతి (Paradise Lost). జీవాత్మ, పరమాత్మల సమన్వయాన్ని సాధించి భగవంతుని కృపకుపాత్రం కావడమే స్వర్గసంపాదన (Paradise Regained) అని మిల్టన్ వ్యాఖ్య. అక్కడ భగవంతుని కుమారుడు మానవుల నుద్దరించాడు.

ఇక్కడ శ్రీరామావతారమెత్తిన విష్ణువు జీవులనుద్దరించాడు. అక్కడ యాసిల్ పండు స్త్రీపురుష సంగమజనితమైన భౌతిక సుఖానికి సంకేతం. జిహ్వచాసల్యంచేత జీవుడు స్వాదుఫలాన్ని ఆస్వాదించడానికి వాంఛించేటట్లు అంతరాంతరాల్లో అజ్ఞాతంగా దాగిన కామవాంఛ, వస్తువ్యామోహమనే ముసుగుతో అందంగా బయటపడి చివరికి అది స్త్రీపురుష సంగమంతో అధఃపతనానికి దారితీస్తున్నది. రెండూ అజ్ఞాన జనితాలైనకర్మలే. 'నాల్కాదాటితేనరకం' 'సుఖంవెంటనే దుఃఖం' - ఇది అనున్యాయమైన, ఎడతెగని లంకె.

ఆత్మస్థానీయమైన స్వర్గభారీ నిర్మలానందాన్ని తీసివేసి, దానిస్థానే భౌతికసుఖాన్ని పెట్టి, అదే స్థానమైన ఆనందంగా భ్రమింపజేసే దుర్వ్యాఖ్యానంచేశారు సాటెన్ - రావణాసురులు. భ్రమయేదో, ప్రమయేదో, సత్యమేదో, అసత్యమేదో, ఆనందంయొక్క అసలుస్వరూపమేదో భగవంతుడిచ్చిన వెలుగుతోకూడిన విచక్షణ జ్ఞానంతో మీరే నిర్ణయించుకోండి! అంటున్నారు ప్రాచ్య పాశ్చాత్య మహాకవులైన వాల్మీకి - మిల్టన్ విశ్వనాథ మహాకవులు.

26. మనస్సు చేసే కోతిచేష్టల్ని మానవుడు నియమించాలి

మానవునిలోగల ఆధ్యాత్మికానుభూతి రావణుడనే బహిర్ముఖత్వం గల పదితలల రక్కసిని నామరూపాలు లేకుండా నశింపజేయగలదు. రామాయణంలో సేతుబంధనమనే మహాకార్యం కోతులదండు చేతనే ఎందుకు చేయించాలి? అనిప్రశ్నిస్తే, కాస్తచదువుకొని ఆలోచనాజ్ఞానం గలవాడు ఇక్కడ కోతులు అనేమాట దేన్ని ఉద్దేశించి చెప్పబడిందో గ్రహించగలడు. కోతికి సహజలక్షణాలు రెండు. 1. అస్థిరత్వం, 2.

చంచలత్వం. మానవుని మనస్సెంత చంచలమైందో పోషనచేస్తూ ప్రాచీనులొక శ్లోకం చెప్పారు.

కపి రపిచ కాపిశాయన మదమత్తో వృశ్చికేన సందష్టః |
అపి చ పిశాచ గ్రస్తః కింబ్రామ న్తస్య వైచిత్ర్యమ్ ||

అసలే కోతి. అందులో మనోవైకల్యాన్ని కల్పించే కల్లు త్రాగింది. ఈ అవస్థలో దానికి తేలుకూడాకుట్టింది. అదీచాలక పిశాచం ఒకటి వట్టింది. ఇక దాని చాంచల్యానికి తక్కువేమిటి? దీనికర్థమేమి? “చంచలం హి మనః కృష్ణ!” అని అర్జునుడు గీతలో మొరపెట్టుకొన్నప్పుడు “ఇంద్రియాణా మనశ్చాస్మి, భూతానామస్మి చేతనా” ఇంద్రియాలలో మనస్సునూ, భూతములలో చైతన్యశక్తిని నేనే అని భగవంతుడన్నాడు. అర్థంకాలేదన్నాడు అర్జునుడు. అప్పడంటాడు కృష్ణుడు -

అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయిష్టిరమ్ |
అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ || (12-9)

“ధనంజయా! నాయందు మనస్సు స్థిరంగా నెలకొల్పడానికి సాధ్యంకాకపోతే అభ్యాసయోగమువలన నన్నుపొందడానికి ప్రయత్నించు” అన్నాడు. ఈ మాటలు పాతంజల యోగసూత్రాల్లోని -

“యోగ శ్చిత్తవృత్తి నిరోధః అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధః”

అన్నమాటలతో సంబంధిస్తోంది.

కాబట్టి మానవుని మనస్సేకోతి. ఇంద్రియాలు బాహ్య ప్రసరణాలై నిర్మింపబడియుండడం వలన బాహ్యజగత్తుకే ప్రాధాన్యంకలిగి ఆంతరజగత్తును గుర్తించడం కష్టమౌతున్నది. ఈ మనస్సనేకోతి ఒకచోట స్థిరంగా వుండదు. ఒక కొమ్మనుండి మరోకొమ్మకు ఒకచెట్టు నుండి మరోచెట్టుకొమ్మపై కూర్చుంటుంది. కూర్చున్న ఒక్కక్షణం ఊరకుండదు. ఒళ్లంతాగీరుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. ఈవిధంగా క్షణకాలం స్థిరంగా ఉండక శాఖాచంక్రమణం చేస్తూవుంటుంది. కాబట్టేకోతిని శాఖామృగం అన్నారు. ఒకవిషయం నుండి మరోవిషయానికి, అక్కడి నుండి మరోదానికి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడే ధోరణికి శాఖాచంక్రమణన్యాయం అంటారు సంస్కృతంలో.

మానవుడు సత్సంకల్పంపై బుద్ధినికేంద్రీకరించి, వికల్పాలను, విఘ్న

లను మనోసంయమనంచే అరికట్టాలి. అందుకే, శ్రీశంకర భగవత్పాదులవారు శివానందలహరిలో యిలాఅన్నారు.

శ్లో|| సదా మోహోటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచగిరౌ
నటత్యాశా శాఖా నృటతి రుడితి స్వైర మభితాః|
కపాలిన్! భిక్షో! మే హృదయకపి మత్యంతచవలం
దృఢంభక్త్యా బధ్వా శివ! భవదధీనం కురువిభో!

ఈశ్వోకానికి ఆధునిక యుగంలోని యిద్దరు ప్రసిద్ధ మహాకవుల అనువాదాలను చూపుతాను.

1. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ (1985 - 1976)
2. తుమ్మలపల్లి వేంకటరత్నం (1909 - 1936)

సీ|| మోహోటవి జరించు ముగుడల కుచగిరి
నెత్తమ్ములందున నృత్యమాడు
ఆశా మహాశాఖలందు భ్రమించు బు
త్రు లటన్న ఫలముల రుచి మెలంగు
నోయి కపాలి! భిక్షు! యీమనస్సన్న
చవలాతి చవలంబు కపివరంబు
భక్తి వేరిట రజ్జు బంధంబునం గట్టి
నీయధీనంబున నిలుపుకోవె!

తే||గీ|| బాలచంద్రమఃశేఖర! పర్వతేంద్ర!
దుహితృ తేజాకుటుంబి! నిర్దూతకలుష!
పశువతీ! పల్పు త్రేంచుక పారిపోవు
పశుల బంధములుంచి కాపాడుమయ్య!

(శ్రీ విశ్వనాథవారి త్రిశూలనాటకము)

మ|| నిరతంబున్ తరుణీ కుచాద్రులవయిన్ నిద్రించు మోహోటవీ
పరతృష్ణా తరుశాఖలం దగిలి నృత్యంబాడు నాచిత్తవా
నరమున్ భక్తిలతా నిబద్ధమయి యుండంజేసి, భిక్షానకై
యరిగేటప్పుడు వెంటబెట్టుకొని పోవయ్యోయి భీమేశ్వరా!

(శ్రీ తుమ్మలపల్లివారి భీమేశ్వరస్తవము)

27. తృష్ణాశబ్ద వివేచన

శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల వారిని 'ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధులని', 'మాధ్యమికస్య అవరావతారః' అని ద్వైత, విశిష్టాద్వైతులు పిలవడానికి ప్రబల హేతువుల్లో 'తృష్ణా' శబ్దాన్ని బౌద్ధదర్శనం నుండి అద్వైతులు గ్రహించడమేగాక, పై శ్లోకంలోని భావం బౌద్ధవాఙ్మయంలో కనెబడుతోంది.

మనుజస్య వమత్త చారినో తణ్ణా వడ్డతి మాలువా నియ |

సో వ్లవతి హారాహారం ఫలమిచ్ఛంఽవ వనంస్మి వానరో ||

— ధమ్మపదం - తణ్ణావగ్గో-24-1

అజాగరూకుడైనవాని తృష్ణ మాలువా తీగలాగా అల్లుకొంటుంది. అడవిలోని అన్నిచెట్లవండ్లనుకూడా రుచిచూడాలనే తృష్ణతో కోతి ఒక చెట్టుకొమ్మనుండి మరోచెట్టుకొమ్మకు దూకేటట్లుగా తృష్ణకులోనైన జీవుడు పుట్టుపుల పుట్టలోపడి కొట్టుమిట్టాడుచున్నాడు.

'మాలువా' అనేదొక లతయొక్క పేరు. ఈ తీగ వృక్షాన్ని పూర్తిగా అల్లుకొని కప్పివేస్తుంది. దీని ఆకులు పుటాకారంతో ఉంటాయి. వర్షం కురిసినప్పుడు ఈ ఆకులు జలభరితాలై దాని బరువుచే ఎంతగొప్ప చెట్టునైనా కూకటివేళ్లతో వెళ్లగించి భూపతనమయ్యేటట్లు చేస్తాయి. అంటే తృష్ణకు దాసుడైనవాడు ఇలా పతనమై పోతాడని ధ్వని. వాత్మిక రామాయణంలో చివరకు భూపతనమైన రావణాసురుడు మనకి క్కడ స్మరిస్తున్నాడు. రావణుడు భూమిని కౌగిలించుకొన్నాడని వాత్మిక యుద్ధకాండలో వర్ణించాడు.

కోర్కె లేదా తృష్ణ (thirst or craze)ను 'మాలువా' అనే అతి ప్రమాదకరమైన తీగతో పోల్చాడు బుద్ధుడు. అత్యంత చపలమైన నరుని మనస్సును శాఖాచంక్రమణం చేసే వానరంతో పోల్చాడు. తృష్ణా, మోహాలనే తీగలను ప్రజ్ఞాకురారంతో చేదించమన్నాడు. శ్రీ శంకరులు మాలువాతీగ ప్రసక్తిని వదలి, "జీవుని అత్యంత చపలమైన హృదయ కపిని భక్తి అనే సూత్రంచే బంధించి నీ అధీనంలో వుంచుకోవయ్యా!" అని శివునితో మొఱపెట్టుకున్నాడు.

శ్రీశంకరుల ప్రధానశిష్యులలో ఒకరైన సురేశ్వరాచార్యులు, తెత్తిరీ యోపనిషద్బాష్యవార్తికము (II-19) నైష్కర్మ్యసిద్ధి (II-6; III-48); సంబం

ధర్మార్థకమ్ (శ్లో. 303) లో 'తృష్ణా' శబ్దాన్ని వాడారు. సంసారంపై విరక్తితో, సన్యాసంతో తృప్తిను సమూలంగా నాశనం చేస్తేనే ముక్తి అన్నారు. ఈ 'తృప్తి' 'భౌతికతృప్తి' కాక ఆధ్యాత్మిక తృప్తి (Spiritual longing) అయినప్పుడే ఛాందోగ్య, బృహదారణ్యకోపనిషత్తుల్లోని అద్వైత మహావాక్యాలు అనుభవంలోకి వస్తాయి.

ఉపనిషత్తుల్లోను, గీతలోను 'తృష్ణా' శబ్దం ప్రయుక్తం. 'తృష్ణాం క్షమాం చహిత్వా' అని అధర్వశిరోపనిషత్తు-5, 'సమ్మోహమాతీ తృప్తే ర్వాకుండలీ' అని మైత్రాయణోపనిషత్తు (6-28). భగవద్గీతలో

రజోరాగాత్మకం విద్ధి, తృష్ణా నంగనముద్రవమ్ |

తన్ని బద్ధాతి కాంతేయ కర్మసంగేన దేహినమ్ || (14-7)

కాంతేయా! రజోగుణానికి రాగం లేక అనురాగం ముఖ్యబుద్ధి! దీనినుండి తృప్తి జన్మిస్తోంది. ఇది దేహిని కర్మవృత్తియందు బంధిస్తోంది! 'మన యేవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః' 'బలవానింధ్రి యగ్రామో విద్వాంసమపికర్షతి' అన్న గీతాకారుడు కూడ కర్మబంధానికి 'తృప్తి' కారణమని అంగీకరిస్తున్నాడు. రావణుడు గొప్ప విద్వాంసుడే. కాని, అతని మానసం అమితతృష్ణాలనమైంది. సుఖాలు బాట్టుకో వాలనుకొనే రావణుడు యింద్రియనిగ్రహం లేనివాడు. ఈ భావాన్నే బుద్ధుడు కూడా ధమ్మపదంలో మరలా 'మాలువా' తీగనే ఉపమానం గాతెచ్చి యిలాచెప్పాడు.

యస్స అచ్చంత దుస్సీలం మాలువా సాల మివోతతం |

కరోతి సో తథత్తానం యథానం ఇచ్చతి దిసో ||

— అత్తవగ్గో(అత్మవర్గః) 12-6

మాలువా తీగలు సాలవృక్షం నిండుగా ప్రాకి దానికొమ్మలను నంచి వేసేటట్లుగా, దుస్వభావం నానాటికి పెరిగి మనుజుని నెత్తికెక్కి వానిని అణచివేస్తుంది. అప్పుడు కదా నరుడు దానిని శత్రువని తెలుసుకొంటున్నాడు!

మహాభారతం - ఆనుశాసనిక పర్వంలో శివుడు పార్వతికి బోధించిన ధర్మరహస్యం యిలావుంది.

రమణీ! తృష్ణాసమ దుః

ఖమును, బరిత్యాగసమ సుఖము గలవే! కా

యము ముదిసిన ముగియదు ప్రా

ణము గొనిపోజాలు తెవులనం జను దృష్టన్

కామ రసమున నతితృష్ణుడై మనుష్యు

డర్థ తృష్ణా పరీతాంతరంగుడైన

గొఱియ నడవిలో నెత్తెడు కోలుపులియు

బోలె మృత్యువాతని గొనిపోవు దేవి! (5-232, 235)

‘పొత్తినులి ప్రవృట్లు తాన తనకు బంధంబొనరించుకొనువాడు వాస
వుడైనా సుఖము పొందజాల’డన్నాడు (5-230) శివుడు. ఈ భావమే
శాంతివర్షంలో పసిష్టజనకరాజ సంవాదక్రమంలో చూడవచ్చు.

తనకు దాన బంధ మొనరించుకొనియెడు

పొత్తినులికాయ పురువు భంగి

నగుణమయ్య నగుణతావాప్తి బొందు న

క్షరము వ్రక్కతి గుణము సంక్రమించి (6-19)

సరిగ్గా యిలాంటి భావాన్నే బుద్ధుడు ధమ్మపదంలో వ్యక్తీకరించి
నివృత్తినికూడ నూచించి యున్నాడు.

యే రాగరత్నాను వతంతి సోతం

సయం కతం మక్కుటకోఽవ జాలం|

ఏతం పి చేత్వాన వజంతి ధీరా

అనవేత్తీనో నబ్బ దుఃఖ్ఖం వహోయ|| — తజ్ఞావగ్గో (24-14)

సాలీడు (మక్కుటక - మర్కటక) తానల్లిన గూటిలోనే తిరుగు
చుండునట్లు కామానికి లోగినవాడు తృష్ణావ్రవాహంలో పడి కొట్టుకొని
పోతాడు. ప్రజ్ఞావంతులు కామాన్ని ఖండించి తృష్ణావ్రవాహాన్ని ఎదురీది
దుఃఖవిముక్తిని పొందుతారు.”

వ్యాసమహర్షి ఈ భావాన్నే ప్రపంచించి యిలా చెప్పారు.

కామబంధనమేవైకం నాన్యదస్తేహ బంధనమ్ |
 కామబంధన ముక్తోహి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ||
 కామతోముచ్య మానస్తు ధూమ్రాబ్రాదివ చంద్రమాః |
 విరజాః కాలమాకాంక్ష్యన్ ధీరోధై ర్యేణ వర్తతే ||
 క్లేదనం శోక మనసోః సంతాపః తృష్ణయా సహ |
 సత్వమిచ్ఛసి సంతోష చ్ఛాంతి లక్షణ ముత్తమమ్ ||
 విశోకో నిర్మమః శాంతః ప్రసన్నాత్మాత్మ విత్తమః

శాంతివర్ణం - 12-243-7,8,11,12

ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉత్తమధర్మమంటూ వ్యాసమహర్షి తనకుమారు
 డైన శుకునికి ఉపదేశించిన అంతర్యాగప్రకారంలోని శ్లోకాలివి. దీనికి
 తిక్కనగారి తెలుగుసేత తనివితీరా చదివి మననం చేయవలసిందే!

విను, మోహబీజ సంజనితంబు గొమ్మద్రుమంబు ప్రమాదజలంబుదనకు
 బరిషేచనంబుగ బెరుగు నజ్ఞాన స్థిరాధార కలితమై యందసూయ
 పత్రసంపద యది చిత్రతరం బనూనస్కంధదృఢత మున్నతి వహించు
 శోక శాఖంబు ననేక చింతోపశాఖంబు బురాకృత కర్మసార

ఘనము దృష్టాలతా పరిగతమునగుచు
 బొలుచు దత్తలములకు లుబ్బులు గడంగి
 ప్రాకే పడుదురు విడుపు శస్త్రముగ నది వి
 ఖండితము నేసి బుధుడు దుఃఖముల దొఱగు.

శాంతము ధర్మ ప్రచయం
 బంతటికీ విశిష్ట మిమ్ముహోవిద్య మదీ
 యాంతఃకరణము సాక్షిగ
 నెంతయు సంప్రీతి నీకునిచ్చితి బుత్రా!

- శాంతివర్ణం (5-199, 186)

దుఃఖానికి మూలమైన తృష్ణనూ, దానికిలొంగినవాడు పొందే వేద
 ననూ, బౌద్ధులు తొలిసారిగా వివేచించగా, అద్వైతులు దానిని చేపట్టి
 సిద్ధాంతీకరించినారు. ఆలంకారికుల్లో అగ్రేసరుడైన ఆనందవర్ధనుడు
 శాంతరసానికి స్థాయి 'శమం' కాదని, 'తృష్ణాక్షయ సుఖమే' స్థాయి
 అని నిరూపించగా, కాశ్మీర శివాద్వైతీయైన అభినవగుప్తుడు దానిని

‘లోచన’ వ్యాఖ్యలో సమర్పించి వ్యాఖ్యానించాడు. ఇలా అద్వైతంలో వేళ్లు తన్నుకొన్న జీవునివేదన — శాంతరసభావన చివరికి శ్రీవిద్యలో పర్యవసించి జీవుని ముక్తికి యోగమార్గమే శరణ్యంగా భగవత్పాదులు భావించినట్లు ద్రువపడుచున్నది. ■ యీ లక్షణాలన్నీ విశ్వనాథవారి కల్పవృక్షమహాకావ్యంలో దర్శించవచ్చు.

‘తృష్ణా’ శబ్దాన్నిగూర్చి యింతగా ఎందుకు వివేచించవలసి వచ్చిందంటే, వస్తుతః ఆనందమయుడైన జీవుడు స్వాంతసుఖం కంటే మించినదేదో ఆనందం ఉందనికదా, తృష్ణకు లోనైదుఃఖాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నాడు! అలాంటి తృష్ణాస్వరూపం యదమిత్యమని తెలియకుండా దుఃఖస్వరూపవివేచన చేయడానికి వీలేదు. దుఃఖక్షయం చేత అంటే తృష్ణాక్షయంచేత సిద్ధించేశాంతరసస్థితి ఆతర్వాతనే తెలిసినస్తుంది. ఈ శాంతానికి అద్వైతానికి దగ్గరిచుట్టంకాబట్టి అద్వైతాన్ని గూర్చిముచ్చటించవచ్చు. అద్వైతానికే శాంతబ్రహ్మవాదం, కేవలద్వైతవాదం అనికూడా పేర్లు. అద్వైతానుభవం పొందిన జీవుడు యోగమార్గాన్ని సాధనచేసి శ్రీవిద్యోపాసకుడై ముక్తిని, మోక్షాన్ని పొందవచ్చుననేదే విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలో ప్రతిపాదించిన మహార్థం! దీన్ని వాల్మీకి “సీతాయాశ్చరితం మహాత్” అనే వాక్యం ద్వారా రామాయణంలో కొంత నిరూపించియే యున్నారు. కాని, అద్వైతాదుల ప్రసక్తి, జీవునివేదన, శాంతరసస్థాపన అందులోలేదు. వాల్మీకిలో ప్రధానంగా ప్రతిపాదించబడినవి సాంఖ్య తత్వం — కరుణరసం — శ్రీవిద్య అని పలువురు పెద్దల విశ్వాసం! విశ్వనాథ ‘జీవునివేదన’చే కరుణరసాన్ని పండించి, అద్వైతంద్వారా శాంతరసాన్ని నిరూపించారు. వాల్మీకిలో నిక్షిప్తపరచబడిన శ్రీవిద్యారహస్యబీజాలను స్వకీయప్రతిభచే విస్తరింప జేశారు. అందుకే ■ మహాకావ్యం కల్పవృక్షమైంది.

28. యోగవాసిష్ఠం - తృష్ణాశబ్ద వివేచన

సీతారాములకథను రామాయణకావ్యంగా రచించి, కరుణరసాన్ని నిరూపించి, వసిష్ఠ శ్రీరామచంద్రులమధ్య జరిగిన తాత్త్వికసంవాదాన్ని యోగవాసిష్ఠ రామాయణంగా 32 వేల శ్లోకాలతో వాల్మీకిమహర్షియే రచించి ముముక్షువులకు మోక్షమార్గాన్ని నిర్దేశించినాడని, శ్రీరాముని వైరాగ్యచిత్తవృత్తి శాంతరసస్థితిని సాధించి ఎలామోక్షపర్యవసాయియైందో లోకానికి మహర్షి చాటిచెప్పారని చెబుతారు. ఇంతేకాక, శ్రీరాముని

పరమేశ్వరత్వాన్ని, అవతారతత్త్వగ్రహస్యాన్ని, సోదాహిత్య యోగ్య ముగా
 మాయాన్వయాపాన్ని వర్ణిస్తూ అధ్యాత్మరాయ చూడం కూడా ఆయనే
 వ్రాశాడని చెబుతారు. కాని నిశితంగా పరిశీలిస్తే ఈ రెండు గ్రంథాలు
 బౌద్ధ జైనమతాల విజృంభణం అరికట్టడానికి అద్వైతమతాచార్యులెన్నో
 రచించివుంటారని, స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

భారతీయ వేదాంతవాద్యయంలో యోగవాసిష్టానికి విశిష్ట స్థానం
 ముంది. ఇది క్రీ.శ. 7వ శతాబ్ది ప్రారంభంలో రచించబడిందని
 దానిపై విపుల పరిశోధనలు చేసిన డా॥ బిఖన్ లాల్ ఆత్రేయగారు The
 Philosophy of the Yoga Vasistha (Adayar, Madras, 1935) అనే
 గ్రంథంలో నిరూపించారు. డా॥ సురేంద్రనాథ్ దాస్ గుప్తాగారు The
 History of Indian Philosophy, రెండవ సంపుటంలో యోగవాసిష్ఠం
 వ్రాసినవారు గౌడపాదాచార్యులలో లేక శ్రీశంకరుల సమకాలికు లెవరో
 అయివుంటారని చెబుతూ ఈ గ్రంథం క్రీ.శ. 8వ శతాబ్ది ప్రారంభం
 లోనే బహుశ ప్రచారంలో వున్నదని తెల్పారు. అలాగే యోగవాసిష్ఠంపై
 బౌద్ధవిజ్ఞానవాద ప్రభావముందని నిరూపించారు. శ్రీశంకరులు
 అద్వైతం మీదనే బౌద్ధదర్శన ప్రభావమున్నప్పుడు అదే శతాబ్దంలో
 (క్రీ.శ. 7వ శతాబ్ది) పుట్టిన యోగవాసిష్ఠంలో బౌద్ధదర్శన పారిభా
 షిక పదాలనేకం చోటుచేసుకోవడంలో అశ్చర్యంలేదు. ఉదాహరణకు,
 తృష్ణ-దుఃఖం-వ్రజ్జా-నిర్వాణాశబ్దాలు బౌద్ధ దర్శనంలోనివి. యోగవా
 సిష్ఠానికి 'మోక్షప్రాయ' మనే నామాంతరమున్నా అందలి ఉత్తరార్థ
 గ్రంథానికి 'మోక్షప్రకరణ' మనే పేరుపెట్టక 'నిర్వాణప్రకరణ' అని
 పేరు పెట్టడంలోనే బౌద్ధమతాన్ని వారి పరిభాషలోనే ఎదుర్కొని ఆశా
 మానస్తాయిలో అద్వైత వేదాంతభావనను ప్రవచించి ప్రవచించే దోషాశ్చ
 కనబడుతుంది.

యోగవాసిష్ఠంలో సగం గ్రంథం నిర్వాణప్రకరణమే. పూర్వార్థంలో
 5 ప్రకరణాలుండగా, ఉత్తరార్థంలో ౬కే ప్రకరణం. అది నిర్వాణప్రకరణం!

- పూర్వార్థం -
- 1) వైరాగ్యప్రకరణమ్
 - 2) ముచుక్షువ్యవహార ప్రకరణమ్
 - 3) ఉత్పత్తి ప్రకరణమ్
 - 4) స్థితి ప్రకరణమ్
 - 5) ఉపశమ ప్రకరణమ్

ఉత్తరార్థం - 6) నిర్వాణ ప్రకరణమ్

వైరాగ్యంతో మొదలైన యోగవాసిష్ఠం నిర్వాణంతో అంతమైంది. వైరాగ్యానికి అడ్డుతగిలే మొదటి ప్రతిబంధకం 'తృష్ణ'ను గూర్చి గ్రంథాదిలోను, గ్రంథాంతమైన నిర్వాణప్రకరణంలోను విపులంగా చర్చించబడి వుండటం చూస్తే బుద్ధుని ప్రవచనమైన 'ధమ్మపదం'లోని 'తణ్హావగ్గ' నికి (తృష్ణావర్గం) దీటుగా, అదే 'పరిభాష'ను పొదిగి అద్వైతదృష్ట్యా విస్తృతచర్చచేయడం కన్పిస్తుంది. 'తణ్హావగ్గం'లో 26 శ్లోకాలుండగా యోగవాసిష్ఠ ప్రథమాధ్యాయం వైరాగ్యప్రకరణంలో 'తృష్ణాభంగ వర్ణనము'లో 17వ సర్గలో 52 శ్లోకాలున్నాయి. చిట్టచివరిదైన నిర్వాణప్రకరణానికి ముందున్న ఉపశమ ప్రకరణంలో ప్రజ్ఞామాహాత్యం, తృష్ణావర్ణన, తృష్ణాచికిత్స, తృష్ణావిచ్ఛేదం, జీవన్ముక్తి చెప్పబడినవి. (ప్రజ్ఞనుగూర్చి 40 శ్లోకాలు, తృష్ణనుగూర్చి 114 శ్లోకాలు, జీవన్ముక్తిని గురించి 30 శ్లోకాలు) రెండవదైన ముముక్షువ్యవహారప్రకరణంలో 'శమ' నిరూపణం, ఉత్పత్తిప్రకరణంలో బంధహేతువులు, పరమార్థం, అవిద్య, దుఃఖం, జ్ఞాన అజ్ఞాన భూమికలు చెప్పబడినాయి. (ఇవి బౌద్ధంలోని దశవిధ భూమికల్ని స్మృతికి తెస్తాయి) స్థితిప్రకరణంలో మనోస్వరూపం, మనోనిగ్రహం, చిట్టచివరిదైన నిర్వాణప్రకరణంలో జగదసత్తా, జాగ్రత్స్వప్నైక్యం, సంసారబీజకథనం, నిర్వాణోపదేశం చేయబడినవి.

బౌద్ధుల శూన్యవాదాన్ని వరాస్తం చేయడానికి, ధమ్మవదానికి ఎదురు తీర్చి దానికంటే విస్తృత ప్రాతిపదికపై అద్వైతసిద్ధాంతాన్ని నిరూపిస్తూ యోగవాసిష్ఠం నిర్మింపబడిందని నిరూపించవచ్చు.

దీనిపై బౌద్ధదర్శనప్రభావమేగాక, శైవదర్శనంయొక్క స్పంద లేక ప్రత్యభిజ్ఞాదర్శన ప్రభావంకూడా వుందని, కాశ్మీరశైవ పరిభాషా శబ్దాలెన్నో ఈ గ్రంథంలో చోటుచేసికొన్నాయని, ముఖ్యంగా ఉపశమ ప్రకరణంపై భారతీయ సమగ్రయోగశాస్త్రమైన 'విజ్ఞానభైరవ' ప్రభావముందని, యోగవాసిష్ఠం సహజయోగ మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తూవుందని అనగా ఆత్మజ్ఞానం స్వయంగా తనదైన బోధ (Self Intuition) వల్లనే కలుగుతుందికాని శాస్త్రపాండిత్యం లేదా గురుబోధవల్ల కల్గదనిచెప్పే 'సహజయోగమార్గగ్రంథ'మని పండిత ప్రజవల్ల భద్వివేది నిరూపించారు.

ఒక అవైదికమతంనుండి వైదికమతాన్ని సంరక్షించవలసిన పరిస్థితిలో, అద్వైతమతస్థాపనకోసం శ్రీశంకరులు, ఆయన శిష్యులు, అనుయాయులు ■ పరిభాషలనే కొన్నిటిని గ్రహించినారని చెప్పినంత మాత్రాన ఆచార్యపాదులకుగాని, అద్వైతమతానికిగాని ఎట్టి న్యూనతకల్గడంలేదు,

సరికదా, బౌద్ధదర్శనంలో ప్రధానమైన తృప్తిక్షయం, ప్రజ్ఞా, నిర్వాణాలు అద్వైతంలో జీర్ణించి, బౌద్ధానికి భారతదేశంలో చోటులేక పోయింది. సన్యాసాశ్రమాన్ని శ్రీశంకరులుకూడ ప్రతిపాదించడంతో బౌద్ధమతం భారతదేశంలో నామరూపాలు లేకుండా నశించిపోయింది!.

యోగవాసిష్ఠంలో మానవుని తృప్తిను చపలమైన అడుకోతితో పోల్చడం 'ధమ్మపదం'లోని వానరాన్ని స్మృతికి తెస్తోంది!

వదం కరోత్యలంఘ్యేఽపి తృప్తాఽపి ఫలమీహతే!

విరం తిష్ఠతి నైకత్ర తృప్తా చపల మర్కటే॥

— వైరాగ్యప్రకరణమ్ 17-29

తృప్తియను చపలమైన అడుకోతి ఒకచోటనుండదు. పొందవీలు లేని వస్తువుల బడయ దుముకులాడును. తృప్తినందినను యితర ఫలముల వాంఛించును.

తృప్తిచేత జీవుడెలా కర్మవాగురలో బంధింపబడుచున్నాడో చిత్తదా రాత్మ్యమనే సర్గలో చెప్పబడింది.

క్రోడీకృత దృఢ గ్రంథి తృప్తా సూత్రే స్థితాత్మనా!

విహగో జాలతేనేవ బ్రహ్మన్! బద్ధోఽస్మి చేతసా॥

16-13

మహాత్మా! వేటకాడు వాగురలనుపన్ని దారాన్ని చేతబట్టుకొని దూరాన పొంచియబుండి పక్షులు దానిలో పడినప్పుడు దారాన్నిలాగి ముడిపడేటట్లుచేసి వాటిని బంధించేటట్లు చిత్తం తృప్తిఅనే సూత్రాన్ని, మమతఅనే క్రోడాన్ని ఉంచుకొనినన్ను బంధిస్తోంది.

మరియొక శ్లోకం (17-37) లో 'తృప్తి' 'మానసారణ్యపారిణి'గా చెప్పబడింది. జీవుడు తృప్తికు లోనగుటకు ప్రధానకారణం 'మాయ' అనిచెప్పబడింది.

తృప్తాచారులతా జాల ప్రవేశవనవిక్షతః!

స్వప్రజ్ఞారచితాచారః పరమాయన్య శిక్షితః॥

— నిర్వాణప్రకరణమ్, 44-40.

మనోరూపపారిణం తృప్తిఅనే మనోహరమైన లతాసమూహంతో ప్రవేశించడంచేగాయపడిన శరీరంతో, స్వబుద్ధిచే కల్పితాలైన అనేక ఆచారా

అతో కూడికొన్న పరమాత్మయొక్క 'మాయ' ను తెలిసికొనలేకున్నది. 'తృప్త'కు లోనైన పరిస్థితిని శ్రీరాముడిలా చెబుతున్నాడు.

భీషయత్యపి ధీరం మామంధ యత్యపి నేక్షణం |

భేదయత్యపి సానందం తృప్తా కృష్ణేన శర్వరీ ||

— వైరాగ్యప్రకరణమ్ 17-16

తృప్త చీకటిరాత్రివంటిది. నేను ధీరుడనైనప్పటికీ అది నాకు భయాన్నికల్గిస్తోంది. కృష్ణుని గుడ్డివానిగ చేసింది. ఆనందస్వరూపుడనగునాకు దుఃఖాన్ని కల్గిస్తోంది.

దీనినే విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలో, శ్రీరాముడు వసిష్ఠునితో “అయా సంపది పోపుచుంటిగదె తాతా!.... నాకున్ భయం బయ్యెడిన్” అని జీవుని సహజలక్షణమైన భయాన్ని వ్యక్తీకరించినాడు.

“రాఘవకులేశుడొక్క వైరాగ్యభావ

తాడితంబైనయట్టి చిత్తంబుతోడ

వృద్ధకృకలానమట్లు నిర్వేదమందె

బద్ధ సామజమట్లు క్షోభమువహించె” — బాల - కల్యాణ - 189

“భిందతీ హృదయం పుంసాం మాయామయ విధాయినీ” అని మోగవాసిష్ఠం! తృప్త మానవహృదయాలను భేదిస్తూ మాయామయ సంచలనాన్ని కల్గిస్తోంది! ఇది అద్వైతదృష్టి! అటువంటి దుర్వారమైన తృప్తను ఇయించడంఎలా?

అహోబల! మహాచిత్రం తృప్తామపి మహాధియః |

మశ్చేదామపి కృతంతి వివేకినా మలాపినా || (17-47)

అహో! ఏమి ఆశ్చర్యం! అచ్ఛేద్యమైన ఈ తృప్తను బుద్ధిమంతులు వివేకమనే నిశితఖడ్గంతో నరుకుచున్నారు. ఈ వివేకమే 'ప్రజ్ఞ'గా చెప్పబడింది.

చింతామణిరీయం ప్రజ్ఞాహృత్ శస్త్రావివేకినః |

ఫలం కల్పలతేవైషా చింతితం సంప్రయచ్ఛతి ||

— ఉనశమప్రకరణమ్, ప్రజ్ఞామాహాత్మ్యమ్ 12-34

వివేకుఁ బృథులలో నివసించే యీ ప్రజ్ఞ, చింతామణి కుల్య మైంది. నుజుయు కల్పవృక్షలతవలె అది అభీష్టాలను అందజేస్తుంది.

“కవచందరించిన వాణ్ణి బాణం బాధింపజాలనట్లు ప్రజ్ఞావంతుడైన వివేకిని తృష్ణాగుణమగు కామక్రోధలోభమోహదులచే నుద్యుతాలైన రాగ ద్వేషచింతా విషాదాది వోషాలు బాధింపలేవు” అని మరొక్కోకంలో (12-37) చెప్పబడింది.

ప్రజ్ఞావంతుడైన వివేకి లోకంపట్ల నిర్వేదాన్ని, వైరాగ్యాన్ని అవలంబించి, తృష్ణాక్షయాన్ని సాధించి, ప్రశాంత చిత్తవృత్తిచే నిర్వాణాన్ని చూరగొంటున్నాడు. “సంసార వననిర్వేదం బీజమస్య విదుర్బుధాః” (44-3) సంసారారణ్యంలో పరమవైరాగ్యము, సమాధిఅనే వృక్షం మొక్క బీజంగా తెలిసికొన్నాడు.

సమాధిబీజం సంసారనిర్వేదః పతతి స్వయమ్।

చిత్తభూమౌ వివిక్లాయాం వివేకిజన కాననే॥ (44-5)

సంసారంపట్ల పరమవైరాగ్యమనే సమాధిబీజము వివేకంచే శుద్ధుగా చేయబడిన చిత్తమనే భూమిలో స్వయంగానే వచ్చినట్లుతోంది.

అందుకే కల్పవృక్షంలో బాలరాముడు సహజవిరాగియై వేసిన సంప్రశ్నలకు వసిష్ఠుడు మౌనంపహించాడు. రాముడు సహజవైరాగ్యంతో తననుతానే తెలిసికొన్నాడు. ఇది సహజయోగమార్గం! శ్రీరామచంద్రునికి బాల్యంలోనే గురునిమిత్తం, శాస్త్రపఠనం లేకనే వైరాగ్యబీజం చిత్తంలో మొలకెత్తింది! అది చివరికి సర్వసంగపరిత్యాగానికి దారితీసి శాంతరసానుభవాన్ని కల్గించింది. కావ్యసౌరకునకు కావ్యనాయకునివలన శాంతరసానుభూతి లభ్యమౌతోంది!

శాంత మేక మనాద్యంత మిదమచ్చ మనామయమ్।

వ్యవహారవతోఽ వ్యంగజ్ఞస్య మౌనం శిలాఘనమ్॥ 58-22.

ఓ రామచంద్రా! లోకవ్యవహారంలో ప్రవృత్తుడైనప్పటికీ జ్ఞానికి సమస్తజగత్తును శిలవలె చిద్వనమై, శాంతమై, ఏకమై, అద్యంతరహితమై నిర్మలమై, నిర్వికారమై మౌనస్వరూపమైనట్టి బ్రహ్మమాత్రముగనే యుండును.

రాముడు కల్పవృక్షంలో అరుంధతిచే ‘కర్మయోగము’ ఉపదేశము

పొందినతర్వాత 'నిష్కామకర్మయోగి'గా పై చెప్పబడిన స్థితిలోనే ప్రవర్తించినాడు. "నిర్వాణమేవ మఖిలం సభవివ దృశ్యం" (59-23) కంటికి ఆకాశమెలా కనబడుతుందో 'నిష్కామకర్మయోగి'కి అఖిలం నిర్వాణమయంగా ఉంటుంది. అని చెప్పిన యోగవాసిష్టాన్నే విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలో శ్రీరామచంద్రుని శీలరచనలో, పాత్రస్పృజనలో అనుసరించినారు.

బౌద్ధమతాన్ని, బౌద్ధదర్శనాన్ని తీవ్రంగా నిరసించే విశ్వనాథవారు రచించిన రామాయణకల్పవృక్షంపై యోగవాసిష్ఠం, అధ్యాత్మ రామాయణ ప్రభావముంది. యోగవాసిష్ఠంపై, ఆయన అత్యంతమూ అభిమానించే అద్వైతంపై బౌద్ధదర్శన ప్రభావముందని చెప్పటమే నా అభిమతం! కల్పవృక్షాన్ని 'మోక్షజిక్ష్ణు మాణిక్య వినూత్నమేఖల'గా తీర్చిదిద్దటంలోను, శాంతరసస్థాపనచేయడంలోను, ప్రేరకము ప్రోద్బలకము లైనవి మరెందుగ్రంథాలని నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చును. అందుకే కల్పవృక్షం శాంతరసస్వరూపుడైన శివునికి అంకితంచేయడం జరిగింది.

29. అధ్యాత్మ రామాయణం - కల్పవృక్షం

అధ్యాత్మ రామాయణమనేపేరే రామాయణానికి దీనికిగల భేదాన్ని చెబుతోంది. వాల్మీకి, అదికావ్యంలో శ్రీరాముని పరమేశ్వరత్వాన్ని వ్యంగ్యంగా సూచించాడేగాని వాచ్యంగా చెప్పలేదు. అలా చెప్పినచోట్లు మరెందున్నా వాటిసంఖ్య చాలతక్కువ. అధ్యాత్మ రామాయణం అలాకాక శ్రీరామచంద్రుని పరమాత్మస్వరూపునిగానే చిత్రించింది. దాని కనుగుణంగా సీతకూడా అదేశక్తిస్వరూపిణిగా గోచరిస్తుంది. కాబట్టి రామకథ అధ్యాత్మికరహస్యాలతో కూడుకొన్నదని భవపడుతోంది.

కల్పవృక్షంపై అధ్యాత్మ రామాయణ ప్రభావానికి 'వాచవి'గా మూడు నాల్గంశాలుమాత్రం మనవి చేస్తాను. ఇది విస్తృత వివేచన చేయదగిన అంశం!

పావు నెఱుంగుబ్రహ్మ, నగపాలును మాత్రమెఱుంగు బార్హతీ
దేవియు నీవెఱుంగుదువు తెల్లము రామమహాత్మకృత్స్న మా
దేవున కేను యనుమతింబడి నంకితమిత్తు జానకీ
దేవిమనోహరుండు రఘుదేవుని సాధుకథా వ్రవంచమున్

అని 'కల్పవృక్షవతారిక'లో నాల్గవపద్యం. ఇది అధ్యాత్మరామాయణంలోని ఉత్తరకాండలోగల శ్రీరామగీతకు 'ఫలశ్రుతి'లో చెప్పబడిన మొదటిశ్లోకంలోని భావం! ఉపనిషద్వేద్యుడైన శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మము లక్ష్మణస్వామికి తత్వోపదేశం చేసాడు. ■ తత్వోపదేశమే శ్రీరామగీత! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అర్జునునికి చెప్పిన భగవద్గీతలో కర్మ యోగానికి ప్రాధాన్యమీయబడగా శ్రీరామగీతలో పరాధక్తికి ప్రాధాన్యం. ఈ శ్రీరామగీతలకు ఫలశ్రుతి పలికినవాడు బ్రహ్మ! ఆయనచెప్పిన మాటలు -

శ్రీరామగీతా మాహాత్మ్యం కృత్స్నం జానాతి శంకరః |
తదర్థం గిరిజావేత్తి తదర్థం వేద్యుహం మునే ||

రామకథవూర్తిగా తెలిసినవాడు శివుడొక్కడే! కాబట్టి ■ శివునికి విశ్వనాథకల్పవృక్షాన్ని అంకితంచేశాడు! పార్వతికి శ్రీరామమాహాత్మ్యం సగమేతెలుసు. బ్రహ్మకు ఆమెకు తెలిసినదానిలో సగము అంటే పాపు భాగమే తెలుసు. ఇలా "శివశ్చహృదయం విష్ణోః విష్ణోశ్చహృదయం శివః" అనే సంప్రదాయరహస్యమిక్కడ స్థాపించబడింది!

రామాయణ కల్పవృక్షంలో అహల్యాకృత రామస్తవం ఉన్నప్పటికీ అది అధ్యాత్మ రామాయణంలోనిదివలె కేవలభక్తివరమైనదికాదు. విలక్షణమైంది. విశిష్టమైంది.

శిలాతపస్వినయైన అహల్య అద్భుతంపు క్రియతోనైశ్చల్యాన్ని పొందినది. "ఎవ్వడు నీదుమోహమది యెల్లను విచ్చునో రామచంద్రుడై యవ్వడువచ్చుస్వామి!" అన్నాడు గౌతముడు. రాముని రాకతో పరిసర వాతావరణమే మారింది. ఆశ్రమాంతర్భాగంనుండి అహల్యాగౌతములు శ్రీరామచంద్రుని ఆహ్వానించారు. కేవలం రామపాదముల మాహాత్మ్య వర్ణనమే అధ్యాత్మ రామాయణమందుండగా, మహాకావ్యమైన కల్పవృక్షంలో అహల్యాకృత రామస్తవంలో ఓకక్రమికవికాసం నిరూపింపబడింది. మొదట సంబోధనలుగా సాగినస్తుతి.

"రానులై పేర్చు వాంఛాతరంగములను
బలిసి తొకట్టుపొందిన పావములను
నర్వలివల బలినెడు స్థలితములును
బాసి నాగుండె నడకువల్ బలియుచుండె

అని ప్రశంసిస్తూ, రాముడే కల్పవృక్షంగా సాంఖ్యతత్త్వ స్వరూపుడైన మహాపురుషునిగా, భావించగలిగింది అహల్య!

ఇంతసభ్యత, ఇంత పరీమళం, ఇంతప్రభులోభం, ఇంత ఆనందం తనయెడలో ఎలాకలిగిందని ఆశ్చర్యపడి తనయెడయే రామభజనమందిరమైనదనుకొన్నది అహల్య! ఈ క్రమిక వికాసానికి 'వలశ్రుతి'గా కల్పవృక్షకర్త వ్రాసిన సీనపద్యం మకుటాయమానమైంది!

ప్రభుమేని వైగలిగె వచ్చినంతనే
పాషాణమెకటికి స్పర్శవచ్చె

ప్రభుకాలినవ్వడి ప్రాంతమైనంతనే
శిలకొక్కదానికి జెవులు గలిగె

ప్రభుమేని నెత్తావి పరిమలించిన తోన
యశ్శంఖు సూత్రేంద్రియంబు

ప్రభు వీలరత్న తోరణమంజులొంగంబు
గనవచ్చి నాతికి గనులు గలిగె

ఆ ప్రభుండు వచ్చి యాతిధ్యమును స్వీకరించినంత నువలబ్ధిదయవీధి
నువనిషద్వితాన మొలికి శ్రీరామభద్రాధి రామమూర్తి యగుచు దోచె!" - బాల-ధనుస్సు - 354

ఘనీభవించిన పాపరాశితో కరుడుగట్టిన రాతికి కనులువచ్చి విచ్చించిన నన్ని వేశచిత్రణలో ఒకక్రమికవికాసం పరస్పరసంవాదభాజకంగా శిల్పించడం నాన్యతోదర్శనీయం! ఈ ఘట్టంలో అధ్యాత్మరామాయణ దృష్టి వేయి!

యోషన్మూఢా మజ్ఞా తే తత్త్వం జానే కథం విభో!

తస్మాత్తే శతకో రామ నమస్కర్యా మనన్యధే॥

పావిభో! నేను స్త్రీని, మూఢురాలను, అవాఙ్మాననగోచరమగునీ తత్త్వం ఎలా గ్రహింపగలను? కనుక ఓరామా! నేను అనన్యమనస్కునై నీకు వందలకొలది నమస్కారాలు చేస్తున్నాను అన్నది అహల్య!

కాని, కల్పవృక్షంలో అహల్యకనులు తెరిచినంతనే రాముడొకమహా

దములకు నమస్కరించినాడు. ఋషులు వెంటనే 'మంత్రపుష్పము' పరించారు. మంత్రపుష్పమొక 'యతి'యైన వానికి, పరివ్రాజకుడైన సన్యాసికి, భగవంతునికి చెబుతారుగాని రాజకుమారునికి చెప్పేదికాదు! ఋషులుచెప్పిన 'మంత్రపుష్పము' భవిష్యత్కథలో రాముడు 'యతి'గా జీవితం గడుపబోయే దాన్ని సూచిస్తోంది. కాగా, యిది అధ్యాత్మరామాయణ ప్రభావంచే కవియిలా వర్ణించినాడని చెప్పవచ్చును. రాముడు భగవదవతారంగా ఋషులు గ్రహించినారని పరమార్థం!

రాముడు మాయామానుషవి గ్రహాడు. సీత మహామాయాస్వరూపిణి! ఇది అధ్యాత్మరామాయణంలో ప్రతిపాదించబడింది. దీనిని విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలో బహుధా నిరూపించినారు. ఇది అధ్యాత్మరామాయణ ప్రభావమే! అపాల్యాకృత రామస్తవంలో —

“అహో! విచిత్రం! తన రామచేష్టితం.

మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్”

“మాయాతనుం లోకవిమోహనీయామ్”

అధ్యాత్మం బాలకాండ చివరలో యిలాచెప్పబడింది —

సాకేతే లోకనాథ ప్రథిత గుణగణో లోకనంగీతకీర్తిః

శ్రీరామ స్థితయాస్తైఃఖిలజన నికరానంద సందోహ మూర్తిః

నిత్య శ్రీర్నిర్వికారో, నిరవధి విభవో, నిత్యమాయానిరాసో

మాయాకార్యానుసారీ మనుజుభవ సదాభాతి దేవీఽఖిలేశః

రెండు పరస్పర విరుద్ధ భావాలు ఏకత్ర సమావేశమైన విలక్షణ, విశిష్టమైన అవతారమే శ్రీరామావతారం! మరిసీత ఎట్టిది?

యోగమాయాః పి సీతేతి జాతావై తవవేశ్యని!

అతస్త్వం రాఘవామైవ దేహి సీతాం వ్రయత్నతః॥

సీతయోగమాయ! మహామాయ! ఇది శ్రీవిద్యా రహస్యం!

త్వం వైష్ణవీశక్తి రనంతవీర్యా విశ్వస్యజీజః పరమాసి మాయా।

సమ్మోహితందేవి సమస్త మేతత్ త్వంవైవ్రసన్నా భువిముక్తి పాతుః॥

— దేవీమాహాత్మ్యం XI-5

శ్రీరాముడు కల్పవృక్షంలో 'సీతాపతి', జనకసుత భర్త, 'ధరాసుత బాష్పకారుడై యాడెడుస్వామి'గా చెప్పబడగా, సీత, 'ఇదంతయుచేసితిన్' అనగల 'త్రైలోక్య సర్వస్త్వేనాకృతి పూనిన యంబిక'గా నిరూపింపబడింది! వాల్మీకి చెప్పిన 'సీతాయాశ్చరితం మహత్' అనే వాక్యానికేది విశ్వనాథభాష్యం! ఈ 'విశ్వనాథ రామకథాభాష్యకారితృము' గ్రంథాంతంలో నిరూపింపబడుతుంది కాబట్టి యిక్కడ విపులీకరించడం లేదు.

ఇది ప్రధానంగా కల్పవృక్షంపై అధ్యాత్మరామాయణప్రభావం! దీనిలో శ్రీవిద్యారహస్యాలను మేళవించారు విశ్వనాథ.

30. కల్పవృక్షం - జీవునివేదన

అమ్మా! దేహమనినన్ విచిత్రమగు దుఃఖారామ మన్నించు దే
హమ్మున్నంతన జీవి పొందనగు బాధానవ్యతల్ చెప్ప శ
కమ్మా! యొక్కొకజీవి యొక్కొకవిధంబైపొందు దుఃఖమ్ము, రా
జ్యమొ, రాణీయొ, కాననంబొ, ఋషి భార్యారత్నమొ చెప్పగన్

— బాల-కల్యాణ-118 ప.

ఇది శ్రీరామచంద్రుడు తన పండ్రెండట యేట సీతను వివాహమాడి అయోధ్యకు తిరిగివచ్చువారిలో తల్లికాసల్యతో నన్నమాటలు! ఇందు రాజ్యం వలన దశరథుడు, ■ దశరథుని వలన రాణి కైకేయి, ఆ కైకేయివలన రాముడు, ఆ రాముని వలన సీత, వీరందరికంటె ముందు గౌతమధర్మపత్ని అపాల్య పొందిన 'జీవునివేదన' ఇంతింతన రానిది! రామాయణమంతా జరగకముందేరామునినోట ఈమాటలు వెలువడినవి. "ఋషీణాం పునరాద్యానాం వాచమర్థోఽనుధావతి" అని కదా భవభూతి!

క్షత్రియునికి రాజ్యకాంక్ష ప్రప్రథమత్పష్ట! దానిని త్రోసిరాజని సర్వ సంగపరిత్యాగియై అడవులకువెళ్లిన రాముడు విరాగి! యోగి!! రామకథలో శాంతరసానికి స్థాయియైన 'తృష్ణాక్షయా'నికి బీజం యిక్కడనే పడింది. 'దేహమనినన్ విచిత్రమగు దుఃఖారామము' అన్నమాట గౌతమన్యాయసూత్రం (4-1-55) లోని — వివిధ బాధనాయోగాత్ దుఃఖమేవజన్మోత్పత్తిః" అనే వాక్యంతో సంబంధించడమేకాదు, గౌతముడే మరొకసూత్రం (1-1-2)లో — "దుఃఖజన్మప్రవృత్తి

దోష మిధ్యాజ్ఞానానాముత్తరోత్తరాపాయే తదనంతరాపాయా దపవర్గః”
అన్నమాటలు దీనిని వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి!

మిధ్యాజ్ఞానాపచయం → తత్త్వజ్ఞానం → వైరాగ్యం.

వైరాగ్యమే నిర్వేదమని కొందరంటారు. నిర్వేదం మోక్షానికి దారి
తీస్తోంది. కాబట్టి నిర్వేదం శాంతానికి స్థాయిభావమని కొందరిమతం.
నిర్వేదం శోకప్రభావప్రసరమనీ, వైరాగ్యం రాగద్వేష మోహ విచ్ఛేద
మని మరికొందరంటారు.

అధ్యాత్మజ్ఞాన నిత్యత్వం తత్త్వజ్ఞానార్థ దర్శనమ్!

ఏతద్ జ్ఞాన మితిప్రోక్తం అజ్ఞానం యతతోఽన్యథా॥

అని గదాగీత! అధ్యాత్మ విద్యయే అసలైన విద్య!

మిధ్యాజ్ఞానాపచయం → తత్త్వజ్ఞానం → దోషాపాయం.

“మోక్షసాధ్యే సూత్రస్థానియతా
న ప్రత్యపాది అచార్యేణ”

కాని, సూత్రాలలో యిది ప్రత్యక్షంగా
మోక్షమార్గంగా చెప్పబడలేదు
కాబట్టి ‘కేచిన్మత’ మని కొందరు
చెప్పిన దానిని బట్టి నిర్వేదము
శాంతరస స్థాయిభావమని చెప్పవీలులేదు.

↓
నిర్వేదం-వైరాగ్యం
↓
ప్రవృత్త్యపాయం
↓
జన్మాపాయం
↓
దుఃఖాపాయం
↓
మోక్షం

అభినవగుప్తుడు నిర్వేదాన్ని భేదరూపనిర్వేదంగా, ఒక వ్యభిచారి
భావంగా గుర్తించాడు. కాని ఒక ఉదాత్త తాత్త్వికస్థాయి భావంగా
గుర్తించలేదు. కాని, భరతనాట్యశాస్త్రమనుసరించి చూడగా నిర్వేద
విభావాల్లో తత్త్వజ్ఞానం చెప్పబడింది.

బాష్పవరిష్ణత నయనః పునశ్చ నిశ్వాసదీనముఖనేత్రః|

యోగీవ ధ్యానపరోభవతి హి నిర్వేదవాన్ పురుషః॥

— నాట్యశాస్త్రమ్ 7-30

వాల్మీకి రామాయణంలో అధ్యాత్మజ్ఞాననిష్ఠులైన ఋషులు కుశ

అవులు రామకథాగానం విని 'బాష్పపర్యాకులేక్షణులై' 'సాధుసాధు' వనిప్రశంసించారు. కల్పవృక్షంలో సగరపుత్రుల కథను చెప్పినవాడు బ్రహ్మర్షి విశ్వమిత్రుడు — విన్నవారు బ్రహ్మజ్ఞానులైన ఋషులు - శాంతాభిరాముడైన రాముడు — రామానుజుడు. రాత్రి ఎంత గడచినా నిద్రరాక ఆకథలే మనసులో గుడుసుళ్లు పెట్టుచుండగా రామలక్ష్మణులు మేల్కొనే ఉన్నారని ఋషులు లేచి యిలాప్రశంసించారు!

జామిపువ్వులోని కేసరచ్చవి వహించి
ప్రాచి తెలివెల్గు గీతలు పాఠులెంచె
ఏమిసాగరులో! వారలదేమి ప్రభులు!!
ఏమికథ! ఏమిచెప్పట!! ఏమిసాగను!!!

బాల-అహల్య-423.

వాల్మీకంలో, కృచ్ఛ్ర చాంద్రాయణాది ప్రతాలచే కృశీభూత శరీరులై శమదమనంపన్నులైన ఋషులే యిక్కడ బాష్పపర్యాకులేక్షణులైనవారు — ఇంతటి నిర్వేద వైరాగ్యనిష్ఠులైన ఋషులకు శాంతం అనుభవంలో లేదందుమా? శాంతాభిరాముడైన రాముడే దీనికి సాక్షిభూతుడు! రాముడు తల్లికాసల్యతో — (బాల-కల్యాణ-120-121).

జననీ! యేను మృగయావిహార మేగిన యెడలన్
నానాక్రూరతరమృగప్రాణోత్క్రమణంబులు చిత్రభంగులుకననే!
ఇలవయి రాచదిడ్డ బ్రదుకేయిది వానికి మృత్యుతత్త్వముల్
దెలియగ దేలికైనపని తెల్లముగాగను దాటకావధా
విలగతినే గ్రహించితిని వెక్కనమై చనుజీవి యెంతగా
గిలగిలతన్నుకొన్నయది! కేవల మవ్వుడు చూడగావలెన్!

నిషాదునిచే కొట్టబడి మరణించు క్రౌంచమరణవేదన చూచి మృత్యు తత్త్వాన్ని గ్రహించి - జీవునివేదనకు లోనైన మహర్షివాల్మీకివలె - ఋషిస్వర్ధిమాం ఋషిభిస్తుల్యమ్' అన్న రాముడు బాల్యంలోనే మృత్యుతత్త్వాన్ని దర్శించి 'జీవునివేదన'కు లోనాటలో ఆశ్చర్యంలేదు. It is not death that is painful but the departure of life" 'మరణముకన్న ప్రాణోత్క్రమణమే జీవులకు మిక్కిలిబాధాకరము' అని ఒక పాశ్చాత్యదార్శనికుడన్న మాటలు 'జీవునివేదన'ను నిర్వచించడమేకాదు వ్యాఖ్యానిస్తోంది! (విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలోనేకాదు, బాణావతి అనే నవల 'చివరిపుట'లో ప్రాణోత్క్రమణవేదనను నిరూపించారు) ఇది

‘మరణవేదన’కాగా మరొక రకమైన వేదన కామభావసంజనితమైంది. కాగా, జీవునివేదనకు రెండుకారణాలు.

1. మరణవేదన (departure of life)
2. ఆధ్యాత్మిక వేదన (spiritual sorrow)

రెండవదానినే తాత్త్వికవేదన (philosophical sorrow) అనవచ్చును. దీనికి కల్పవృక్షంలో ఉదాహరణలు కోకొల్లలు.

‘ఎవ్వుడు కామమేచినది అప్పుడు దుఃఖము పుట్టె’

“కామము జూడ సృష్టి స్రవణమాహంకారమే జానకీ!”

‘ఎవ్వుడు మేనుదాల్చితివోయీతనుసంగతలక్షణంబులుం దప్పవు”

ఇది ఆధ్యాత్మికస్థాయిలో ‘జీవునివేదన’. అహల్య జీవితాన్ని చూచిన బాలరామునిలో అట్టి ఆధ్యాత్మిక శోకం పోటుపొడిచింది.

ఇదియునుగాక గౌతమ ఋషీంద్రుని భార్య యౌహల్య యొంత వడ్డది యలనామె దుఃఖవికటజ్వలితాగ్ని మదంతరంబునం దొదిగిన కోటి జన్మల మహోన్నత దుఃఖము ద్రవ్యిచూపె; నా నదమల దుఃఖశీల క్షీణిజాతను నన్నును నట్లు రమ్మనెన్.

— బాల-కల్యాణ-122 ప.

‘క్షోభ’చే ‘అంతర్ముఠ ఘనవ్యధ’చే అహల్య తనను తానుతెలిసికొనగా, ఆమె జీవితచరిత్ర విన్న రాముడిట్టే ఆమె ‘నదమలదుఃఖశీల’ అని తెలిసికొన్నాడు! ఆంగ్లంలో షేక్స్పియర్ మహాకవి సానెట్స్లో —

Lust is a bloody fire

Kindled with unchaste desire

అన్నమాటలు యిక్కడ కామంనుండి పుట్టిన దుఃఖాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి. విశ్వనాథవారు కూడా —

“.... కామాగ్ని కుండంబునా తార్తీయాక త్రిలోచనంబు

మము సంధానించు నైశ్వర్యముల్” అన్నారు. త్రిశూలనాటకనాందీ శ్లోకంలో. ‘Lust is a bloody fire’ అన్నమాట ‘కామాగ్నికుండంబు’ అన్నమాటలో సంపదించి, అహల్యయొక్క ‘దుఃఖవికట జ్వలితాగ్ని’ని వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి.

“కామయేదుఃఖతప్తానాం ప్రాణీనాం ఆర్తినాశనమ్”

అవిచేప్పిన యోగవాసిష్ఠ శ్లోకం యిక్కడ అనుసంధించుకోవాలి!

తార్తీయీక త్రిలోచనుడైన శివుడే దీనికి నిష్క్రుతి చేసిచూపాడు. ‘కామదహనం’ చేతనే ‘దుఃఖనిరాసమ’ని దారిని చూపించాడు. మరి అహల్యకు నిష్క్రుతి, విమోచనం ఎలా సిద్ధించింది? ‘జీవునివేదన’కు తనంతట తనకొక వ్యస్తమైనస్థితిలేదు. దానికి విమోచనమార్గం తప్పక ఉండితిరాల్సి! అహల్యకు రామపాదములే నిరంతర దుఃఖ విమోచనాన్ని కల్గించింది. అధ్యాత్మ రామాయణంలోను, రామాయణకల్పవృక్షంలోను అహల్యాకృత రామస్తవమే దీనికి ఏకైకసాక్షి!

అహల్య విషయంలో అలా కుదిరింది! మరి సర్వజీవ సమావృతమైన వేదనకు నిష్క్రుతి ఏమిటి? అని తొట్టతొలుత వివేచించిన వారిలో బౌద్ధులే ప్రాతః స్మరణీయులు! సర్వజీవగత దుఃఖనివారణోపాయాన్ని బౌద్ధులు అన్వేషించారు. దుఃఖమీమాంస చేశారు. కామం (కోరిక, తృప్తి) నుండి దుఃఖం కలుగలేదని. బౌద్ధదర్శనం, బైబిలు సిద్ధాంతం, భారతీయవేదాంతం అన్నీ దీనినే సమర్థిస్తున్నాయి. తృప్తిను క్షయింప జేసుకొనుట చేతనే, జీవుడు ‘వేదన’ నుండి ‘దుఃఖం’ నుండి విముక్తిని పొందుచున్నాడని, అదే ‘సుఖ’మని ‘శాంత’మని చెప్పారు బౌద్ధులు. ‘శాంతము లేక పాఖ్యములేదు’ అని త్యాగరాజస్వామి! కాబట్టి దుఃఖానికి (జీవునివేదనకు) మూలకారణం ‘తృప్తి’ అని బౌద్ధులు, కామం, అవిద్య, తృప్తి మూలమని అద్వైతులు, lust, desire కారణాలని క్రైస్తవులు చెప్పినవన్నీ ఒకేస్థాయిలోనవే! ‘వేదనా’ శబ్దాన్ని బౌద్ధులకూడా వాడారు. పంచవిధ స్కంధములలో ‘వేదన’ రెండవది. తృప్తి మూడు విధాలు 1) కామతృప్తి, 2) రూపతృప్తి, 3) విభవతృప్తి. బౌద్ధులిలా చెప్పగా ఆధునిక మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞుడైన, C.G. Jung, 1) Pleasure principle 2) Power principle మీద ఆధునిక మానవుని భౌతికజీవితం నడుస్తున్నదన్నాడు. కామ, రూపతృప్తిలు ‘Pleasure Principle’ కాగా, విభవతృప్తి ‘Power principle’ గా మనం సమన్వయంచేయవచ్చు. రావణాసురునిలో ఈ మూడు తృప్తిలు అన్వయమవుతున్నాయి!

31. బౌద్ధుల దుఃఖమీమాంస

“దశసు మహాసుగ్రేషు భవ్యత్వాద్ అనభిభూతేన బుద్ధి భిత్తేన మయా నరక తిర్యగ్భావమ్ దుఃఖం సంపశ్యతా దేవ మనుష్యేషు పునఃపు

నరుత్వాద్య మానేన యత్కించిద్ అనుభూతం తత్సర్వ దుఃఖమేవ ప్రత్యవేమి” — జైగీషపుని యోగసూత్రభాష్యమ్ ill-8

ఇది ‘దుఃఖసత్వా’నికి భాష్యకారుని ప్రవచనం. కిష్కింధా కాండా రంభంలో వాత్మీకి శ్రీరాముని వియోగాన్ని వివిధంగా వర్ణించాడు.

సర్వంతు దుఃఖం మమ అక్షుణ్ణేదం శాంతం శరీరే వనమేత్య ఘాన్యమ్!

సీతా వియోగాత్ పునరప్యదీర్ఘః కాష్టై రివాగ్నిః సహసాప్రదీప్తః॥

అయోధ్యనూ తల్లితండ్రులను విడచివచ్చి నందువలన గలిగిన దుఃఖ మంతా క్రమంగా సన్నగిల్లింది. కాని సీతావియోగంచే కాష్టప్రదీప్తమైన వహ్నివలె ఆదుఃఖం మరల ఉద్దీప్తమైంది!

విశ్వజినమైన జీవుని దుఃఖానికి, వేదనకు ఆధ్యాత్మికోపాయం అన్వేషణీయమైంది. దీనిని ‘ఆర్యసత్యం’గా బుద్ధుడు ప్రవచించినాడు.

1. దుష్టం (దుఃఖం) — ఈ ప్రపంచం దుఃఖమయం.
2. దుష్టంనముదయం — దుఃఖకారణము. అట్టి దుఃఖానికి జాతి (పుట్టుక), జరా (ముసలితనం), మరణమే మూలకారణాలు.
3. దుష్టనిరోధం — దుఃఖనాశనం, దుఃఖోత్పాదకములైనవానిని నశింపజేయాలి.
4. దుష్టనిరోధగామినీ పటిపదా (దుఃఖనిరోధగామినీ పటిపదము) దుఃఖనాశనోపాయం. దుఃఖదాయకములైన వానిని మూలముట్టుగ నశింపజేయుటకు బుద్ధోపదిష్టమైన ఆర్యాష్టాంగ మార్గమే శరణ్యం. ■ దారిలో నడచినవారికి ఎల్లదుఃఖాలు నశించి నిర్వాణవదం చేరుకొంటారు.

దేహాన్ని దుఃఖారామంగా గుర్తించిన బుద్ధుడు దుఃఖాన్ని మూడు విధాలుగా విభజించినాడు.

1. దుఃఖ - దుఃఖతా (Pain) 2) తాపదుఃఖతా (desire) 3) సంసారదుఃఖతా (attachment). “సంఖితేన పంచౌపాదన ఖ్కుందాపి దుష్టా” మేనుదాల్చిన ప్రతిజీవిలోని ఐదు ఉపాదానస్కంధాలు కూడా దుఃఖమయాలుగా గుర్తింపబడినవి.

1) రూప, 2) వేదనా, 3) సజ్ఞా (సంజ్ఞా), 4) సంఖార (సంస్కార), 5) విజ్ఞాన (విజ్ఞాన) స్కంధాలు.

ఈ దుఃఖ మీమాంసకు పరిష్కారంగా బౌద్ధులు 'ప్రతీత్యసముత్పాద వాదమును' కనిపెట్టినారు. దుఃఖంయొక్క ఎడతెగని లంకె (chain of causation) లను ఈ వాదంలో ప్రతిపాదించినారు.

(అవిజ్ఞా) అవిద్య → సంఖార (సంస్కార) → విజ్ఞాన (విజ్ఞాన) → నామరూప → షడాదాయతన → స్పర్శ → వేదనా → తృష్ణ → ఉపాదాన → భావ → జాతి (పుట్టుక) → జాతిమరణం (జన్మ రాహిత్యం).

దుఃఖానికీగల కారణసముదయాన్ని 12 అంశాలుగా దీనిలోగుర్తించారు. “కేవలస్యేవం ఏతస్య దుఃఖస్కంధస్య సంభవమ్” అని నాగార్జునుని మాధ్యమిక కారిక (26-9).

“యథాక్షేపం క్రమాద్ వృద్ధః సంతానః క్లేశకర్మభిః
పరలోకం పునర్యాతీత్యనాది భవచక్రకమ్
యః ప్రతీత్య నముత్పాదో ద్వాదశాంగ త్త్రికాండకమ్”

అని నాగార్జునుడు 'ప్రతీత్యసముత్పాదవృద్ధయ' మనే గ్రంథంలో చెప్పాడు. కాబట్టి 'తృష్ణ'ను జయించి, దుఃఖనాశనంవలన అష్టాంగమార్గ ప్రవర్తకుడై శ్రమణుడు నిర్వాణముపొందవలెనని బుద్ధుని ఆదేశం.

న కహోపణ వస్సేన తిత్తి కామేషు విజ్జతి|

అప్ప సాహదా దుక్ఖాకామా ఇతి విజ్ఞాయ వడ్డేతో|| బుద్ధవగ్గో-8

బంగారువాన కురిసినా తృప్తతీరదు. తృప్తవలనకలిగే సంతోషం అల్పం. క్షణికం. కష్టం అత్యధికం. దీనినెఱిగినవాడే వివేకవంతుడు. 'అరియంచజ్ఞా జీకం మగ్గం దుక్ఖాపనమగామినం' ఆర్యసత్యములను ఆర్యాష్టాంగమార్గములను, లెస్సగా దెలియునది. “నిబ్బాణం పరమం వదంతి బుద్ధా” నిర్వాణమే శ్రేష్ఠమైన బుద్ధుడు ప్రవచించెను.

జీవునివేదనకు మొదటచెప్పిన రెండు అంతరమైన కారణాలతోపాటు, రెండు బాహ్యమైన కారణాలనుగూడ విశ్వనాథవారు కల్పవృక్షంలో ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రతిపాదనకు ఆయన తర్కశాస్త్రాన్ని ఆశ్రయించారు.

ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం -

తెలియగ దుఃఖశీలునకు దేశముకాలము రెండు బంధుతా
 స్థలమున జొచ్చి యందు వ్యవధానముచేసి వ్యధన్ ఘటించు, ను
 త్తలవడ కాలమైన వ్యవధానము తండ్రికిగల్గె, దేశమై
 కలిగెను తల్లికిన్ వగవగా నిదియేటికి నల్పమందునన్

- అరణ్య - పంచవటీ - 85 వ.

ఇవి శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణునికి చెప్పిన ఓదార్పుమాటలు. 1) దేశవ్యవధానము 2) కాలవ్యవధానము అను సీరెంటి వలన ఏర్పడువిడ బాటు జీపునికి దుఃఖపేతువౌతోంది! భార్యార్థులు విడబాటుపొందారు. దుఃఖం కలుగతోంది. పూర్వరామాయణంలో సీతారాములు విడదీయ బడ్డారు. అది కేవలం భౌతికమైన శోకమేనా? దానికంటే మించిన స్థితి ■ శోకమునకున్నదా? ఉత్తరరామాయణంలో సీతారాములే విడి పోయినారు. ■ స్థితిలో వారి దుఃఖం యొక్క స్థాయిఎట్టిది? ఈ రెండు అద్వైతభావనాసిద్ధి గల దుఃఖమని భవభూతి వ్యాఖ్యానించాడు. “అద్వైతం సుఖదుఃఖయోః...” అన్నశ్లోకమే దీనికిప్రబల ప్రమాణం. ఉత్తర రామాయణంలో సీతారాములమధ్య ప్రణయం ప్రేమదశను చాటి స్నేహదశచేరి అది అద్వైతసిద్ధికి దారితీసింది. ఇక్కడ కల్పవృక్షంలో ఆదృష్టితోనే ■ సీతారాముల ప్రణయాన్ని చిత్రీకరించారు.

కాలము అఖండమైనది. దానిని మానవుడు తన పరిమితబుద్ధితో వ్యవహారజ్ఞానముకొఱకు భూత వర్తమాన భవిష్యత్తులని మూడుగా వింగడించుకొన్నాడు. కాని, తత్త్వతఃకాలమొక్కటే! దిగ్దేశములును అంతే! అఖండమైనవి. “ఒక మహావిషయనిర్ధారణమునందు కాలఖండ ములయందున్న భాపుకులకంటే అఖండకాలమునందున్న భాపుకుల బుద్ధి ప్రమాణము” అని విశ్వనాథవారన్నారు (పద్యవిద్య, పుట-26)

ఇక్కడ లక్ష్మణుడు కాలదేశములను ఖండితమైన దిశలో చూచి దుఃఖించిన ఉపాధిగతుడైన జీవుడుకాగా, ఇవి రెండూ బాహ్యమైన కారణాలని చెప్పి ఓదార్చిన రాముడు అఖండకాలజ్ఞానముగల దార్శనికుడు - .

తర్కశాస్త్రం దీనినే ప్రతిపాదిస్తోంది!

“అతీతాది వ్యవహారహేతుః ■ నచైకో విభుర్నిత్యశ్చ |

ప్రాచ్యాది వ్యవహార హేతుర్దిక్ సాచైకా విభీనిత్యాచ || ॥-6, 7

పరావర వ్యవహారాసాధారణ కారణే పరాపరత్వే
 పృథివ్యాది చతుష్టయ మనోవృత్తినీ | తే ద్వివిధే -
 దిక్కుతే, కాలకృతే చ | దూరస్థే దిక్కుతం పరత్వం |
 సమీపస్థే దిక్కుత మపరత్వమ్ | జ్యేష్ఠే కాలకృతం
 పరత్వమ్ | కనిష్ఠే కాలకృత మపరత్వమ్ |

- అన్నంభట్టు తర్కసంగ్రహ (3-11)

‘పరమధర్మతర్కపటు’వైన రాముడు, అయోధ్య-పాదూ ఖండంలో
 పై దేశ, కాల స్వభావాలను అద్వైతదృష్టి వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు.

స్వస్వ నియమిత కాలైక దేశంబులైన జీవులకు
 యోగపద్యంబు యాదృచ్ఛికంబు. కాలైక దేశస్థం
 బనిత్యంబు కాలం బొక్కటియ, నిత్యంబు.
 అనిత్యంబైనది యున్నయుట్లు భాసించునే గాని
 నిజముగా లేదు. లేని దున్నదనుకొని నీయనుకొన్న
 వ్రకారము లేనట్లు కనిపించినంత వగవనేటికీ?”

ఈ వచనంలో శ్రీశంకరులు శ్రీదక్షిణామూర్త్యష్టకంలో చెప్పిన
 “మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్య చిత్రీకృత”మైన జగత్తును, ఆ జగ
 త్తులో లేనిది కల్పించుకుని దుఃఖించు వెట్టివారైన ప్రజల్ని రాముడు
 నిత్యానిత్యవివేకంతో, గొప్ప తర్కంతో, అర్థగ్రహణయంతో, ధార్మిక
 వేదనతో విమర్శించాడు. “ఇది యెట్ల మాయనంతకదోయీ!”
 [అయోధ్య -పాదూ 423] అన్నమాటలు దీనికి అద్వైతసారాంశం.

ఇలా దేశ, కాల వ్యవధానం వలన గలిగే ఎడబాటు దుఃఖమా?
 అంటే ఒకటి తాత్కాలికం! రెండవది శాశ్వతం! ఈ రెండవదాన్నికూడా
 అధ్యాత్మవిద్యావేత్తలు అంగీకరించడంలేదు. పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని భార
 తీయవేదాంతులు, క్రైస్తవులు, బౌద్ధులుకూడా అంగీకరించారు. కాబట్టి
 ఈ రెంటికంటే అతీతమైన కారణమేదో దుఃఖానికి మూలమౌతోంది!
 అది దేశకాలాతీతం! అదే అధ్యాత్మికశోకం! పునర్జన్మరాహిత్యం, పున
 రాగమనం లేని ముక్తి దానికి ఫలం! ఈ ఫలం పొందడానికి సార్వ
 కాలికంగా జీవుడు వేదన పొందుచున్నాడు. ఇదే విశ్వజనీనమైన జీవుని
 వేదన! జీవాత్మ పరమాత్మయందు లీనంకావడంకోసం పడే “నిరంతర
 నిత్యవిరహదుఃఖం! నితాంత వ్యాపల్గన్నిజభజన కృన్నిత్యవిరహీ!” అని

కల్పవృక్షం బాలకాండ - కళ్యాణఖండాంతపద్యం (303) లో విశ్వనాథవారు శివుణ్ణి సంబోధించినారు! కవి స్వర్గసుఖాలను కాంక్షించలేదు. 'క్షీణేపుణ్యం మర్త్యలోకం విశంతి' అని కదా గీతావచనం! కాబట్టి - "క్షీర్తిం స్వర్గఫలమాహూః" అన్న అలంకారికుల మాటను త్రోసిరాజివి కవి యిలా అంటున్నాడు.

కృతిచే సమాత్తమగు గీ
రితి స్వర్గదమంతె, నే వరింపను స్వర్గం
బతిలోక చింతనాగ్ర
ప్రితతేజము శివుడు నన్ను జెందెడుగాతన్!

అని కల్పవృక్షపతారికలో (49) కంఠోక్తిగా చెప్పాడు.

దుఃఖం స్వయంకృతమా? పరకృతమా? అనే వివేచనకంటే 'ప్రతిత్యజం' అనడం సముచితమని, 'అవిద్య-కల్పన' దీనికి హేతువులని మాధ్యమికకారికలోని దుఃఖపరీక్ష (12)లో ఆచార్యనాగార్జునుడన్నాడు. 'ప్రజ్ఞ'చే 'అవిద్య'ను 'వేదన'ను నశింపజేసి ఆధ్యాత్మిక శాంతిని సాధింపవచ్చునన్నాడు. మాధ్యమికవాదుల అభిప్రాయంలో ముక్తిని, విడుదలను అనుభవంలోనికి తీసుకురావడానికి 'శూన్యత' అంటే ఏమిటో యథార్థంగా తెలుసుకోవాలి.

"ముక్తిస్తు శూన్యతార్థ్యే నై దద్ధాశేషభావనా
ఇదమేవ ఆచార్యపాదైర్మక్తమ్!"

అని ప్రజ్ఞాకరమతి, బోధించర్యావతార పంచికలో చెప్పాడు "సున్నో లోకో ఇతి ఉచ్చతి" అని చెప్పడానికి పూర్వం, బుద్ధుడు అవిద్యామోహములు మానవుని దుఃఖానికి మూలకారణాలని గుర్తించి, చివరికంతా 'శూన్య' మనడం దగ్గరే విభేదించి శ్రీ శంకరులు 'అధ్యాస'ను 'మాయా' వాదాన్ని స్థాపించి 'అద్వైతా'నికి పునాదులువేశారు.

'అత్మ' ఉన్నదా లేదా? అని బుద్ధుని ప్రధానశిష్యుడు ఆనందు డడిగి నవ్వుడు ఆయన 'మౌనం' వహించాడట! బహుశా ఉపనిషత్తుల్లో "ఉప శాంతోఽ యం ఆత్మా" అంటూ వామ్మిలి అడిగిన ప్రశ్నకు బాహ్యుని సమాధానమే (Silence is the Atman) బుద్ధుని మౌనానికి ప్రేరకమై యుండవచ్చునని, అనిర్వచనీయమైన అత్మకు 'మౌనమే' సమాధానంగా బుద్ధుడు భావించాడని నాకనిపిస్తోంది! "గురోస్తుమౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్నసంశయాః"

32. ఆలంకారికులు - శాంతరసవివేచన

భరతునితోకూడ ఆలంకారికుల్లో పదహారుమంది శాంతరసాన్ని అంగీకరించారు. భరతముని అష్టరసాలనే చెప్పాడని ప్రతీతి. కాని, నవమరసంగా శాంతం చెప్పాడని కొందరు వాదిస్తారు. దీనికి ప్రబలాధారం అధినపుని 'అధినవభారతీ'వ్యాఖ్య. కాబట్టి భరతుడు మొట్టమొదటి శాంతరసవాదిగా అంగీకరింపవచ్చు.

“అథ శాంతోనామ శమస్తాయీ భావాత్మకో మోక్షప్రవర్తకః
 న ■ తత్త్వజ్ఞానవైరాగ్యాశయ శుద్ధ్యాదిభిర్విభావైః
 సముత్పద్యతే | తస్య యమ నియమాధ్యాత్మ ధ్యాన
 ధారణోపాసన సర్వభూత దయాలింగ గ్రహణాదిభిరను
 భావై రధినయః ప్రయోక్తావ్యః | వ్యభిచారిణశ్చాన్య
 నిర్వేద స్మృతి భృతి సర్వాశ్రమ శాచ స్తంభరోమాంచాదయః
 అత్రార్యా శ్లోకాశ్చ భవంతి -

మోక్షాధ్యాత్మ సముత్తనత్త్వజ్ఞానార్థ హేతు సంయుక్తః |
 నైః శ్రేయసోపదిష్టః శాంతరసోనామ సంభవతి ||
 బుద్ధీంద్రియ కర్మేంద్రియ సంరోధాధ్యాత్మ సంస్థితోవేతః |
 సర్వప్రాణీసుఖహితః శాంతరసోనామ విజ్ఞేయః ||
 న యత్ర దుఃఖం న సుఖం నద్వేషో నాపి మత్సరః |
 సమః సర్వేషు భూతేషు సశాంతః ప్రథితోరసః ||
 భావా వికారారత్యాధ్యాః శాంతస్తు ప్రకృతిర్మతః |
 వికారః ప్రకృతేర్జాతః పునస్తత్రైవలీయతే |
 స్వంస్వం నిమిత్త మాసాద్య శాంతాద్భావః ప్రవర్తతే |
 పునర్నిమిత్తా పాయేచ శాంత ఏవోపలీయతే |
 ఏవం నవరసాదృష్టౌ నాట్యజ్ఞైర్లక్షణాన్వితాః ||

దీనిపై అధినపుడేమన్నాడోచూతము. ‘ప్రథమం రసాః తేచ నవ. శాంతాః పలాపిన స్వప్రావితి తత్ర పఠంతి’ (1-267)

శాంతమే ప్రాధమికంగా రసమని తక్కిన రసాలన్నీ దీని రూపాంతరములన్నాడు. శాంతమునర్వోత్కృష్టమైనరస మెట్లుగుచున్నదనగా అది పురుషార్థములలో శ్రేష్ఠమైనమోక్షానికి సంబంధించినది కాబట్టి, అన్నాడు.

వైగా 'రసము' 'రసానందము' ఎప్పుడూ 'అతాకికం' కాబట్టి ఈ అతాకికత్వాన్ని, అనంతాన్ని శాంతమే బహుధానిరూపించగలదు. ఇతర రసాలకాశక్తిలేదు అన్నాడు.

“తస్మాదస్తి శాంతోరసః.... తత్ర సర్వరసానాం శాంతప్రాయ ఏవాస్మాద్, న విషయేభ్యో విపరివృత్త్యా. ఏవం తే నవైవరసాః”
(1-341) (1-339)

శాంతం ఒక్కటే ప్రకృతిరసం. తక్కిన రసాలన్నీ వికృతిరసాలు. శాంతం ఆత్మస్థానీయమైనది. అది స్థాయితమము. అనగా స్థాయికి స్థాయి. సర్వరసాలు శాంతంనుండే పుట్టి శాంతంలో లీనమౌతున్నాయి.

“అత్ర సర్వ ప్రకృతిత్వాభిధానాయ పూర్వమభిధానమ్”

“కృచిచ్ఛమః” అని భరతుడు చెప్పగా, అభినవుడు — “ప్రతీయత ఏవేతి మునినా మవ్యంగీక్రియత ఏవ ‘కృచిచ్ఛమః’ ఇత్యాది వదతా”

“మోక్షేష్వధవిరాగిణః” అన్నదానిని వ్యాఖ్యానిస్తూ “పృథయసం వాదోఽపి తథావిధ తత్త్వజ్ఞాన బీజసంస్కార భావితానాం భవత్యేవ, యద్వక్షతి “మోక్షేష్వధ విరాగిణః” ఇతి.

కామం, పురుషార్థాల్లో ఒకటైనను మోక్షకామం కూడా కలదని భరతుడు చెప్పాడు.

ధర్మ కామోర్ధ కామశ్చ మోక్షకామస్తథైవచ॥ (24-91)

ఇది మహాభారతం అశ్వమేధపర్వం (12-16) లోని శ్లోకంతో సంపదిస్తోంది.

యోమాం ప్రయతతే హంతుం మోక్షమాస్థాయ పండితః|
తన్య మోక్షరతి స్తన్య సృత్యామిచ హసామిచ॥

శాంతరసానికి స్థాయిభావాన్ని నిర్దేశించడంలో వివిధాలంకారికులు వివిధంగా చెప్పారు. స్థాయిభావాలుగావారు నిర్దేశించినవేర్లు యిలావున్నాయి. శమము, నిర్వేదము, వైరాగ్యము, సర్వేంద్రియ ఉపరమము, తృప్త్యాక్షయసుఖము, తత్త్వజ్ఞానము, సర్వచిత్తవృత్తిప్రశమము, అనుపజాత నిర్విశేషచిత్తవృత్తి, తృప్త్యాక్షయసుఖమేశమము అని యిన్ని విధాలుగా చెప్పారు. వీనినొక పట్టికలో చూడవచ్చును.

క్రమ సంఖ్య	ఆలంకారి కుడు	గ్రంథం పేరు	శాంతరస స్థాయి	విశేష వివరణ
1.	భరతముని (క్రీ.శ. 3వ శతాబ్ది)	నాట్యశాస్త్రం	శమము	వ్యభిచారిభావంగా నిర్వేదం వేర్కొన్నాడు. మోక్షకామాన్ని అంగీకరించాడు అభినవుడు. అభినవభారతీ వ్యాఖ్యలో దీన్ని సమర్థించాడు
2.	రుద్రభట్టు	రసకలిక	శమము	శమం వైరాగ్యంచేతనే సాధ్యమన్నాడు.
3.	రుద్రటుడు 9వ శతాబ్ది పూర్వార్థం	కావ్య లంకారము	నిర్వేదం	శాంతరసంతో పాటు ప్రేయాన్ అనే పదవ రసాన్ని చెప్పాడు.
4.	హరిపాల దేవుడు	సంగీత సుధాకరం	నిర్వేదం	శాంతరసానికి, బ్రహ్మ రసానికి భేదమున్నదని బ్రహ్మరసానికి పార్యంతిక ఫలం మోక్షం అన్నాడు. నిర్వేద శాంతానికి రసస్థితి ఉందన్నాడు.
5.	—	ప్రపంచ వృద్ధయం	—	సర్వేంద్రియ ఉపరమమే శాంతమని చెప్పబడింది.
6.	—	యోగద్వార సూత్రము	—	ప్రశాంత రసముగా చెప్పబడినది.

క్రమ సంఖ్య	అలంకారి కుడు	గ్రంథం పేరు	శాంతరస స్థాయి	విశేష వివరణ
7.	అనంద వర్తనుడు (క్రీ.శ. 9వ శతాబ్ది)	ధ్వన్యా లోకము	తృష్ణాక్షయ సుఖము	శాంతరసస్థితి 'అహంకార ప్రశమైక రూపము'గా నుండుననగా, లోచన వ్యాఖ్యాత అభినవుడు అహంకారప్రశమన'మనగా నిరీహత్య'మన్నాడు. 'తృష్ణా క్షయసుఖ'మనే స్థాయిభావ నిర్ణయంపై బౌద్ధదర్శన ప్రభావ మున్నదని అస్మద్గురు పాదులనిశ్చితాభిప్రాయం.
8.	భట్ట నాయకుడు (క్రీ.శ. 920)	నవ్వాదయ దర్పణము	—	శృంగారాదులు రసాలు, శాంతం 'మహారసం' అన్నాడు. ఇతడు వస్తు ధ్వనిని తిరస్కరించి 'రసధ్వని'ని సమర్థించిన వాడని అభినవుడన్నాడు.
9.	తాతభట్టు (క్రీ.శ. 950)	కావ్య కౌతుకము	—	సర్వరసాలలో ప్రధానతమం, మోక్షఫలంగలది శాంతమన్నాడని అభినవుడు చెప్పాడు.
10.	అభినవ గుప్తుడు క్రీ.శ. 920 - 1020	a) నాట్యశాస్త్ర వ్యాఖ్యానం 'అభినవ భారతి'	—	భరతుడు శాంతరసాన్ని ప్రతిపాదించినవారిలో ప్రథముడని, అతడు సవరసవాది యని సమర్థించినాడు.

క్రమ సంఖ్య	అలంకారి కుడు	గ్రంథం పేరు	శాంతరస స్థాయి	విశేష వివరణ
		b)ధ్యన్యాలోక వ్యాఖ్య 'లోచనము'	-	కాని, స్థాయి భావనిర్ణయంలో ఆనంద వర్ధనుని 'తృష్ణాక్షయ సుఖాన్ని' సమర్థించాడు. ఈ స్థాయి నిర్దేశంలో విభిన్నమతాలున్నాయని పేర్కొన్నాడు. 1) తత్త్వజ్ఞానం, 2) సర్వ చిత్తవృత్తిప్రళమము, 3) అనుపజాతనిర్విశేష చిత్తవృత్తి
11.	ధనం జయుడు (క్రీ.శ.974 -1000 ధనికుని 'అవలోకమ'నే వ్యాఖ్య	దశరూపకము	-	అభినవుని సమకాలీనులైన ధనిక ధనంజయులు ధ్వనిని తిరస్కరించిన వారు. మోక్షాపస్తగాని, ఆత్మ స్వరూపావగతిగాని అనిర్వచనీయం గావుననే శ్రుతికూడ 'నేతి నేతి' అన్నదని కాబట్టిశాంతాన్ని రసంగా అంగీకరించడం కుదరదన్నారు.
12.	భోజుడు (క్రీ.శ. 1005 - 1050	a)సరస్వతీ కంఠాభరణం b)శృంగార ప్రకాశము	-	రసాలు ఎక్కువలేవు. శృంగారమొక్కటేరసం అని భోజుని అభిమతం కాని ప్రేయన్, శాంతం, ఉదాత్త, ఉద్ధతరసాలను చెప్పి ఉదాత్తరసాన్నే ఊర్జస్వి అన్నాడు.

క్రమ సంఖ్య	అలంకారి కుడు	గ్రంథం పేరు	శాంతరస స్థాయి	విశేష వివరణ
13.	శారదా తనయుడు	భావ ప్రకాశము	-	రజస్త మోగుణాలు పూర్తిగా తొలగిపోయినపుడు చిత్తము సత్త్వావస్థలో నుండగా జనించునది శాంతరసమన్నాడు.
14.	హేమచంద్ర సూరి (క్రీ.శ. 1088 - 1178)	కావ్యాను శాసనము	తృష్ణాక్షయ సుఖమే శమము	ఇతడు ఆనందవర్ధనుని అనుయాయు డైనను 'తృష్ణాక్షయ సుఖమే శమము'గా చెప్పినాడు.
15.	(ద్వితీయ) సింగ భూపాలుడు (క్రీ.శ. 1385 - 1397)	రసార్థవ సుధాకరము		శాంతాన్ని, ఉదాత్తరసంగా అంగీకరించినాడు. 'నిర్వేదం' శాంతరసస్థాయిని కొందరన్నారు! అదెట్లు? అని విమర్శించినాడు.
16.	రూపగో స్వామి (క్రీ.శ. 1490 - 1563)	ఉజ్జ్వల నీలమణి	-	ఆనందవర్ధన, భట్టనాయక, అభినవుల శాంతరసమే ఈయన రచనలో భక్తిరస మైనది. వైష్ణవసంప్ర దాయంలో భక్తియే శృంగార రూపము ధరించినది.
17.	జగన్నాథ పండితుడు (క్రీ.శ. 1600- 1680)	రసగంగా ధరము	-	అభినవుని వేదాంతిమతము ననుసరించినవాడు. అద్వైతవాదిగా, రసధ్వనిని సమర్థించినాడు. శాంత రసాన్ని అంగీకరించాడు.

ఆనందవర్ధనుడు శమాన్నిగాని, నిర్వేదాన్నిగాని శాంతరసస్థాయి భావంగా గుర్తించక అలంకారికులెవ్వరూ ఊహించని రీతిలో 'తృష్ణాక్షయసుఖము'ను స్థాయిభావంగా నిర్ణయించినాడు.

“శాంతశ్చ తృష్ణాక్షయ సుఖస్య యః పరిపోషః
తల్లక్షణోరసః ప్రతీయత ఏవ. యది నామ
సర్వజనానుభవగోచరతాతస్యనాస్తి,
నైతావతా సావలోక సామాన్య మహానుభావ చిత్త
వృత్తివిశేషః ప్రతిక్షేప్తుం శక్యః తథా చోక్తమ్—
యచ్ఛకామసుఖం లోకే యచ్ఛదివ్యం మహాత్ముఖమ్!
తృష్ణాక్షయ సుఖస్యైతే నార్హతః షోడశీ కలామ్”

— ధ్వన్యాలోకమ్ ||-26

దీనికి అధినవగుప్తుల 'లోచన' వ్యాఖ్య యిట్లున్నది—

తృష్ణానాం విషయానాం యః క్షయః సర్వతో
నివృత్తిరూపః నిరోధః తదేవసుఖం తస్య యః
స్థాయీభూతస్య పరిపోషః రస్యమానతా కృతః
తదేవ భక్షణం యస్యన శాంతోరసః”

ఆనందవర్ధనుడు శాంతరసము 'అహంకారప్రళయైకరూప'మైనదని చెప్పగా, లోచనకారుడు 'అహంకారప్రళయ' మనగా 'నిరీహత్వ'మని వ్యాఖ్యానించాడు 'ఈహ' కు వ్యతిరేకపదం 'నిరీహ'. 'నేహసిరహము' లనే ద్వంద్వ సమాసాన్ని వేదాంతులు వాడుతుంటారు. “ఈహంతే కామభోగార్థం” అని గీతాకారుడు వాడాడు (16-12). అంటే ఏమి? నిరీహుడైనవాడు శాంతిని పొందుతున్నాడు. విహాయ కామాన్ యస్సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్సపాః! 'నిర్మమో నిరహంకారః ॥ శాంతిమధిగచ్ఛతి' అని గీత. (2-71)

33. తృష్ణాక్షయసుఖము - బౌద్ధదర్శన ప్రభావము

“ఓం శాంతి శాంతిశాంతిః” అనేది ఉపనిషత్తుల్లో శాంతిపారం కావచ్చుకాని, శాంతరసమునకు స్థాయియేది? అని నిర్ణయించేపట్ల

అలంకారికుడైన ఆనందవర్ధనుని బౌద్ధదర్శనం ప్రభావితంచేసిందని, అలాంటి శాంతరసనిర్మాణం వెనుకే బౌద్ధమత ప్రభావముందని అస్మద్గురుపాదులు ఆచార్య తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావుగారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దానికి నేను కొన్నికారణాలను యిక్కడ ప్రతిపాదిస్తున్నాను.

1. ఆనందవర్ధనుడు తార్కికుడు, మీమాంసకుడు, వైయాకరణుడేకాదు, ధర్మోత్తరుడు రచించిన “వినిశ్చయ” మనే బౌద్ధగ్రంథంపై వ్యాఖ్య వ్రాశాడు. అంతేకాదు, ‘తత్త్వాలోక’మనే వేదాంతగ్రంథంకూడా వ్రాశాడు. దీనివల్ల బౌద్ధమతంతో బౌద్ధ ‘దర్శనం’తో ఆయనకు సన్నిహిత పరిచయం ఉందని తెలుస్తోంది.
2. బౌద్ధదర్శనంలో ‘తృష్ణ’ దుఃఖానికి మూలంగా చెప్పబడిందని ప్రతీత్యసముత్పాదవాదంమూలంగా, ధమ్మపదంద్వారా ముందే నిరూపించడం జరిగింది. ధమ్మపదంలోని ‘తణ్హావగ్గం’ దీనికి ప్రబలప్రమాణం. ‘తణ్హావగ్గో సబ్బదుక్ఖం జినాతి’ (24-21) తృష్ణాక్షయము సర్వదుఃఖక్షయమునకంటే నుత్తమము. ఇదే ఆనందవర్ధనునికి ప్రేరకమైందని నా ఊహ!
3. ‘శాంతము’ ‘శాంతి’ అనేమాటకు పర్యాయపదంగా బౌద్ధదర్శనంలో ‘సుఖం’ అనేమాటను సర్వేసర్వత్రవాడుతారు. ‘తృష్ణాక్షయ సుఖము’ అని ఆనందవర్ధనుడు ప్రయోగించడంలో బౌద్ధదర్శన ప్రభావానికిలోనైనాడని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చును. ‘శాంతి’ అనే అర్థంలో భగవద్గీతయందు ‘సుఖ’ శబ్దం విడుసార్లు ప్రయోగింపబడింది.
4. ‘మోక్ష’మనే మాటకు పర్యాయపదంగా ‘నిర్వాణము’అనే పదాన్ని బౌద్ధులెక్కువగా ప్రయోగిస్తారు. ప్రస్తానత్రయంలో ఒకటైన భగవద్గీతలో ‘మోక్ష’ శబ్దం 13 సార్లు ప్రయోగింపబడినా, తత్పర్యాయపదాలైన ‘పరాంగతిమ్’ పరమాంగతిమ్, విముక్తి, ముక్తి, అమృతం, అవ్యయపదం మొదలైన పదాలు వాడినప్పటికీ తృప్తిలేక గీతాకారుడు బౌద్ధులు తరచువాడే ‘నిర్వాణ’ శబ్దాన్ని ఐదుసార్లు ప్రయోగించియున్నాడు. ‘బ్రహ్మనిర్వాణం’ అనేప్రయోగం 4సార్లు ‘శాంతిం నిర్వాణపరమాం’ అని ఒకసారి ప్రయోగింపబడినవి. అలాగే బౌద్ధులు తరుచువాడే ‘ప్రజ్ఞా’ అనేది జ్ఞానశబ్దానికి పర్యాయపదం. దీన్ని గీతాకారుడు ఆరుసార్లు ప్రయోగించినారు. ‘శాంతి’ శబ్దాన్ని 12 సార్లు వాడినాడు. దీన్ని బౌద్ధులు ‘సుఖ’మనే మాటతో ప్రస్తావించారు.

ఇలాంటి కొన్ని కారణాలవల్ల బౌద్ధదర్శనప్రభావం అద్వైతంమీదా, విశేషించి శాంతరసనిర్మాణంమీద, తత్రాపి శాంతరసస్థాయి భావమైన “తృప్త్యాక్షయసుఖం” మీద పనిచేసిందని నాకనిపిస్తోంది. గీతలో ‘తృప్త్యా’ శబ్దం ఒక్కసారే ప్రయోగింపబడినా, సురేశ్వరులు దానిని ప్రపంచించటం మూలంగా, అది శాంతరసస్థాయిభావంగా ఆనందవర్తనులు గ్రహించా రనిపిస్తుంది! వీటిన్నిటినీ మించి ఆనందవర్తనుని మీదనే బౌద్ధదర్శన ప్రభావంపుందని చెప్పటం సమంజసమనిపిస్తుంది!

శ్రీసురేశ్వరచార్యుల తైత్తిరీయోపనిషద్భాష్య వార్తికం (బ్రహ్మవల్లి 22, 24 శ్లో.) నైష్కర్మ్యసిద్ధి (II, 6, III -48) సంబంధభాష్యవార్తికము (శ్లో. 303) లలో ‘తృప్త్యా’ శబ్దము ప్రయోగింపబడినవి.

అవిద్యోద్భూత తృప్తేన పుంసా యత్కల్పితం ఫలమ్ |

అనంత ఫలసిద్ధ్యర్థం తదనూక్తిః ప్రవృత్తయే ||

— తై. భా.వా., బ్రహ్మవల్లి, 1-22 శ్లో.

“(The Sruti) relates the fruit, figured by a man whose thirst caused by ignorance, to make (a man) active for the sake of establishing an infinite result”.

Thirst (తృప్త్యా): the craving for happiness in this world and the next (అభ్యుదయ). వేదాంతపరిభాషలో ‘తృప్త్యా’శబ్దం అతిప్రాచీనమైంది. Here it may be equated with కామ or రాగద్వేష. The truth relates the result of the meditation which is finite to direct a man's activity to an infinite result viz., release (మోక్ష).

క్షయిన్లు సాధనాధీనం ఫలం బుద్ధ్యా విస్తృష్టతః |

కామహేతో రనుచ్ఛితై రవరాత్పర మీవృతి ||

— తై. భా.వా., బ్రహ్మవల్లి 1-24 శ్లో.

“Because (ignorance), the cause of desire, is not destroyed as a result of freedom from desire (which freedom originates when one) has perceived. “A result, dependent on a means, is perishable” one wishes (to attain therefore) something which is higher (viz., release) than (this) lower (world)”.

It does not suffice to give up ritual acts only when one desires release. For by giving up ritual acts one becomes

free from thirst or desire, but destroying ignorance is possible only by means of its opposite; Knowledge. In the last resort knowledge is attained by understanding the Basic propositions (మహావాక్యములు) and ultimately వైరాగ్య "freedom from desire" is followed by the striving after release (ముముక్షుత్వమ్).

వా విరక్తస్య సంసారాన్నివివృత్త్యా తతో భవేత్ |
 న చానిష్ఠత్య తృప్తస్య పురుషస్య ముముక్షుతా ||

— నైష్యర్మ్యసీద్ధి, II-6

ఇహలోకంపై వైరాగ్యాన్ని అలవరచుకొనకపోతే, సర్వసంగ పరిత్యాగమునకు సిద్ధపడకపోతే, తృప్తను సమూలంగా నాశనంచేయకపోతే, పురుషునికి ముక్తివైపు అభిముఖ్యముకలుగదు.

తృప్తాః పశ్యంతైర్నామ్నా ప్రత్యక్షాద్వై ప్రమీయతే |
 ప్రత్యగ్యాత్మత్వ హేతో శ్చ స్వార్థత్వా దప్రమేయతః ||

— నైష్యర్మ్యసీద్ధి, III-48

ఏది దానికదే అంతముకానిదో, అనంతముగా నున్నదో, ఏది తెలియబడదగినదో 'తృప్త'కులొనైనవాడు (కర్మేంద్రియపంచకముచే) భావించునట్లతిలో ఏది తెలియబడదో, అట్టి ప్రత్యగ్యాత్మ అప్రమేయమైనది.

అపాక ఫలసంప్రాప్తిః పుమర్థో నేష్యతే యతః |
 తృప్తయా సాధయన్ ప్రీతిం న ప్రీతి లవమిచ్ఛతి ||

— సంబంధ భాష్యవార్తాకమ్ శ్లో. 303

మానవుడు తన పురుషకారప్రయత్నానికి ఫలితంగా అసారమైనఫలాన్ని ఎలాకాంక్షించడో, అలాగే తృప్తగలిగినవాడు ఉన్నతమైన ఆనందాన్నే అభిలషిస్తాడుగాని కానంతనుభావితే తృప్తిపడడు.

పై విచారణకంటటికీ ఫలశ్రుతిగా నురేశ్వరులు తైత్తిరీయోపనిషద్భాష్య వార్తాకములో ఈ 'తృప్త' — భౌతికతృప్త కాకుండ ఆధ్యాత్మిక తృప్త (Spiritual longing) యైనచో సాధకునికి మహావాక్యములు అనుభవంలోనికి వస్తాయన్నారు. "నదీతీరంలో ఫలాలున్నాయి" అన్న వాక్యంలో ఫలాన్ని మోక్షఫలంగా — అది మహావాక్యముభవసాధ్యంగా సమస్తముంచి, అద్వైతానందానుభూతిని వ్యాఖ్యానించారు.

నద్యాస్తీరే ఫలానీవ ప్రత్యక్షాద్యనవేక్ష

కిమివేహన్యమానేషు తవావేక్షాభిదాశ్రుతేః॥ - బ్రహ్మవల్లి 9-16

If something in the world is the object of knowledge, then there is dependence on something else with regard to understanding as (when ■ is said) "on the shore of the river (are) fruits". How (are) you (able to) depend for అభిదాశ్రుతి as other means of valid knowledge, when there is no dependence on sensory perception etc.,?"

"On the shore of the river are fruits (నద్యాస్తీరే ఫలానిసంతి) cited also in నైష్యర్మ్యసిద్ధి III-47, is quoted from శబరస్వామి కృత మీమాంసా సూత్రభాష్యమ్. The word అభిదాశ్రుతి denotes those passages from the upanishads, which contain a mere utterance, a contradistinction to niyoga or Vidhi. Among the former are the four (మహావాక్యాలు) Mahavakyas "Basic propositions" Viz.,

1. "తత్ త్వం అసి" (ఛాందోగ్యోపనిషత్ 6-8-7)
2. "అహం బ్రహ్మస్మి" (బృహదారణ్యకోపనిషత్ 1-4-10)
3. "అయమాత్మాబ్రహ్మ" (బృహదారణ్యకోపనిషత్ 2-5-19)
4. "సర్వం ఖల ఇదంబ్రహ్మ" (ఛాందోగ్యోపనిషత్ 3-14-1)

34. కల్పవృక్షం - శాంతరసం

వ్యాస మహాభారతంలోని శాంతిశ్రయం, ఆశ్రమవాసచతుష్టయాలపై బౌద్ధవాఙ్మయంలోని అనేకశ్లోకాలకు అనువాదాలు ప్రక్షిప్తరూపంగా ప్రవేశించాయి. దీనివల్ల బౌద్ధులనుండే మనవేదాంతాలు అనేకభావాలు ఏరువుతెచ్చుకొన్నారనడం నాఅభిప్రాయంకాదు, అభిమతమూకాదు.

బౌద్ధ, హిందూవేదాంతాలలో ఆదానప్రదానాలు ఇరువైపులాజరి గాయి. పాతంజలయోగ సూత్రాల్లోని 'ధర్మమేషునమాధి' లక్షణాన్ని, బౌద్ధులు దశవిధభూమికల్లో అత్యున్నతమైన 'ధర్మమేషు భూమిక'గా స్వీకరించారని నేను నా సిద్ధాంతగ్రంథం తొలినంపుటం, "పీరిక - భూమిక భారతీయసంప్రదాయనేపథ్యం" (1989)లో నిరూపించాను.

ఆనందవర్తనుల 'తృప్తాక్షయసుఖా'న్ని బహుశా సమర్థించిన అజైనవ గుప్త పాదులు కాశ్మీరశివాద్వైతి. శ్రీశంకరుల అద్వైతానికి, కాశ్మీరశైవానికి పెద్ద భేదమేమిలేదు. పైగా 8, 9 శతాబ్దాల్లో కాశ్మీరదేశంలో బౌద్ధమతప్రభావముండినదని చారిత్రకులు చెప్పారు. అందుకే అభినవులు భగవద్గీతకు, 'గీతార్థసంగ్రహ'మనే భాష్యం వ్రాసి కాశ్మీరశైవాన్ని స్థాపించారు.

శంకరభగవత్పాదుల గురువు గోవింద భగవత్పాదులు. ఈయనకు గురువు గౌడపాదుడు. ఈయన వ్రాసిన మాండూక్యకారికలపై బౌద్ధ మతప్రభావమున్నది. ఈ దృష్టితో పరిశీలించినప్పుడు శ్రీశంకరుల 'సన్యాసాశ్రమ' దీక్షకు, బౌద్ధులు విరివిగా ప్రచారంచేసిన 'సన్యాసాని'కి దగ్గరితనముందని వండితులు ఒప్పుకొన్నారు.

జైన, బౌద్ధులు విశృంఖలంగా ప్రచారంచేసిన అహింసా, సన్యాసాశ్రమాలవల్ల భారతజాతి నిర్వీర్యమై పరదేశీయుల బౌద్ధత్వానికి, ఆక్రమణకు లొంగిపోయి దాసానుదాసులై జీవశక్తినికోల్పోయినవి. కాని భారతీయ వేదాంతంలోని 'అహంబ్రహ్మస్మి' తత్త్వం అని 'అయమాత్మాబ్రహ్మ' "సర్వంఖలు ఇదంబ్రహ్మ" అన్న అద్వైతమహావాక్యాలు, "జీవోబ్రహ్మవ నాపరః" అని చెప్పిన శ్రీశంకరుల భాష్యాలూ, భగవద్గీతలో ఏదేవ అధ్యాయంలో సన్యాసకర్మయోగాలో కర్మయోగమే గొప్పదని చెప్పడం భారతీయులు నిర్వీర్యులనుగాకుండ నిలబెట్టినది. ఆత్మోన్నత్యాన్ని ఆస్తిక త్యాన్ని, ఉనికిని సమర్థించినవి.

రామాయణ కల్పవృక్షంలో రాముడు పండ్రెండేండ్లకే వివాహితుడై వైరాగ్యాన్నిపూని వసిష్ఠుని వద్దకుపోయి వేదాంతప్రశ్నలు వేయగా ఆయన మౌనంవహించారు. బాలరాముని అంతర్మథనాన్ని గుర్తించిన అరుంధతి ఆయనకు 'కర్మయోగాన్ని' బోధించి కర్మవీరుణ్ణిగా తీర్చిదిద్దు తుంది. ఇలా కల్పవృక్షకర్త శాంతరసాన్ని కావ్యంలో ప్రతిపాదించినా అద్వైతదృష్ట్యా శాంతరసాన్ని మలచడంవల్ల వ్యక్తి ఆత్మగౌరవం దెబ్బతి నకుండా లోకాన్నికూడా కలుపుకొనిపోయే విశిష్టమార్గాన్ని నిర్దేశించారని తెలుస్తోంది! ఇది ఈనాటి యువకులకు మార్గదర్శకంగావుంది!

వాల్మీకి రామాయణంలో అంగిరసం కరుణమనీ, వ్యాసభారతంలో ప్రధానరసం శాంతమనీ ఆనందవర్తనులు ధ్వన్యాలోకంలో కంఠోక్తిగా చెప్పారు.

“రామాయణే హి కరుణోరసః స్వయమాదికవినాసూత్రితః
 “శోకః శ్లోకత్వమాగతః” ఇత్యేతం వాదినా! విభూష్ణశ్చ
 న ఏవ సీతాత్యంతవియోగవర్జితమేవ స్వప్రబంధమువరచయతా!”
 “శోకార్తస్వప్రపుత్రోమే శ్లోకోభవతు నాన్యథా” I. 2.18

“మహాభారతేపి శాస్త్రరూపే కావ్యచ్ఛాయాన్వయిని
 వృష్టిపాండవ విరసావసాన వైమనస్యదాయినీం సమాప్తీ
 ముపనిబద్ధతా మహామునినా వైరాగ్యజనన తాత్పర్యం
 ప్రాధాన్యేన స్వప్రబంధవ్య దర్శయతా మోక్షలక్షణ
 పురుషార్థః శాంతోరసశ్చ ముఖ్యతయా వివక్షావశయ
 త్వేన సూచితః | శాంతస్వరూప భవప్యోగిత్యం
 మహాభారతే..... దర్శితం తస్య వ్యంగ్యత్వేన, ‘భగవాన్
 వాసుదేవశ్చ కీర్త్యతేత్ర సనాతనః’ ఇత్యప్యిన్
 వాక్యే..... కావ్యనయేన త్రైవిక్షయముఖ పరిపాష
 లక్షణః శాంతరసో మహాభారత స్యాంగిత్యేన వివక్షిత
 ఇతి సుప్రతిపాదితమ్ | శాంతసారభూతత్వా
 చ్చాయమర్థో వ్యంగ్యత్వే నైవదర్శితో నతు వాచ్యత్వేన”

— ధ్వన్యాలోకం చతుర్థోద్ధ్యోతమ్

వ్యాస మహాభారతంలో అంగిరసని శాంతముని ఈశాకు కొత్తగా
 నిరూపింపవలసిన పనిలేదు. కాని,

ప్రసిద్ధేపి ప్రబంధానాం నానారసనిబంధనే |
 ఏకోరసోఽంగీ కర్తవ్యస్తేషా ముత్కీర్ణ మిచ్ఛతా |
 సంతి సీద్ధరసప్రఖ్యా యేవ రామాయణాదయః
 కథాశ్రయా నతైర్యోజ్యాస్వేచ్ఛారసవిరోధినీ | — తృతీయోద్ధ్యోతం.

అని చెప్పిన ఆనందవర్ధనాచార్యులవాణి పాచ్చిరిక ననువరించి
 చూడగా వాల్మీకి నిరూపించిన కరుణారసాన్ని కావ్య కల్పవృక్షంలో
 విశ్వనాథ శాంతరసాన్ని నిరూపించారు.

“ప్రాగ్వివశ్చిన్మతంబున రసమువేయి
 రెట్లు గొప్పది నవకథాదృతిని మించి”

తత్త్వము, రసధ్వనులకు ప్రాధాన్యమిత్తునని 'అవతారికలో' చెప్పినారు. ఒకప్రసిద్ధ ప్రబంధంలోని ప్రసిద్ధరసాన్నికాక మరొకప్రసిద్ధరసాన్ని నిరూపింపదలచినప్పుడే కవికి 'గొప్ప ప్రతిభ' యుండితీరవలయును.

“కవి ప్రతిభలోన నుండును కావ్యగత

శతాంశములయందు తొంబదియైనపాళ్లు”

అన్నారు విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలో. అంగిరసం శాంతంగా నిరూపింపదలచిన విశ్వనాథ, కావ్యనాయకుడైన శ్రీరామచంద్రుని పాత్రను మొదటినుండి మలచినతీరు వితద్రసానుగుణంగా ఎలాప్రవర్తించిందనే అంశం పరిశీలనార్హమౌతోంది!

ఒక మహారాజపుత్రుడై, జ్యేష్ఠతనయుడై, రాజభోగములనుబలిపెంపవలసిన యౌవనావస్థలో, పట్టాభిషిక్తుడు కావలసిన తరుణంలో రాజ్యాధికారాన్ని, సకలైశ్వర్యభోగాలను తృణప్రాయంగాత్యజించితండ్రీమాటను నిలబెట్టడానికై అడవులదారిపట్టిన శ్రీరామునిపాత్రను విశ్వనాథ బాలకాండలోనే మలచినతీరు అద్వైతస్థాపనకు, శాంతరస నిరూపణకు అనుగుణంగానున్నది.

శ్రీరామచంద్రుడు అయోధ్యప్రస్థానఖండంలో (294-97) అడవులకుపోతూ తల్లితండ్రులనుద్దేశించి అన్నమాటలు ప్రతిపాఠకుని ఉద్దేశించి అన్నవే!

1. యతియును మృతుడును లోకపుగతివారలుకారు.

2. సంసారులు మీరలు, నిస్సంసారుడనేను, నేమిసంబంధము?

ప్రధ్వంసముపొందిన భోగరిరంసామ తోడ మీకురామునితోడన్

3. మీరెవ్వరు? నేనె, రెవ్వారికి నెవ్వరు? విమూఢభావనకాకన్

స్వారాజ్యవినుతుడౌ నను నీరాజ్యములోభపెట్టునే?

అన్నాడు. రెండవపద్యంలో “ప్రధ్వంసము పొందినభోగరిరంస” యే అనందవర్తనుడు చెప్పిన ‘తృష్ణాక్షయము’. ఇదియే శాంతరసస్థాయి! రమించే ఇచ్చకు ‘రిరంస’ అనిపేరు! ‘ప్రధ్వంసము’ అనగా నాశనము. భోగమనగా భౌతికభోగములు. కాబట్టి భౌతికభోగమణమైన తృష్ణను కోర్కెను సమూలంగా నాశనంచేయుటయే “తృష్ణాక్షయ సుఖము”!

అని విశ్వనాథ నిరూపించినారు. ఈ నిస్సంసారి ఆత్మ 'స్వారాజ్య'-
 నుభము కోరుకొనునేకాని వట్టి రాజ్యనుభము కోరడు. స్వాంతసుఖమే
 'స్వారాజ్యనుభము'. అది తృప్తిక్షయముచేతనే సాధ్యము. ఇది శాంత
 రసస్థావన! ఇది కవిప్రతిభ! వాల్మీకివ్రాసిన రామకథలోనే శాంతరసానికి
 కావలసినదీజం నిక్షిప్తమైఉండగా దానిని విశ్వనాథవారు పోషించి అవి
 స్మరించినారు.

మూడవవద్యం రఘునాథనాయకుని వాల్మీకిచరిత్రలో వాల్మీకి చెప్పిన
 వద్యాలను స్మృతికితెస్తోంది. (2-147, 149)

“సతియెవ్వరు నుతుడెవ్వరు హేతులెవ్వారేటివఱద నెందో నొకచో
 జతగూడినకాష్ఠంబుల గతినించుక గూడి విచ్చికదలుదు రవలన్”
 “మీరెవ్వరు? మేమెవ్వరు? నేరములెంచక చనుండు నిలువకయెటకే
 శ్రీరఘువతియే నాకు నకారణబంధుండు గురుండు గణులింపంగన్”

శ్రీమాన్ ఎన్.టి.జి. వరదాచార్యులుగారు, “వచేత్ వాల్మీకిరథ
 విష్యత్” అనే వాల్మీకిప్రశంసలోకరుణాన్ని మించి శమాన్నే మహర్షి
 నిర్వహించినారంటూ వ్రాసిన శ్లోకాలు విశ్వనాథవారి శాంతరస నిరూ
 పణ ప్రోద్బలకంగా వున్నాయి.

సంసారాల్లి పరిట్రాంతా వష్టదిగ్వియుభీరనైః|

స్వస్థానావస్థితః శాంతిః పోతస్యాస్తీ శరీరిణః|

సంసారమును సాగరమున రసములను అష్టదిక్కులనుండి నమముగ
 వీచు వాయువులచే జీవియనునావ తనస్థానముననే నిలచుట 'శాంతి'
 యనబడును.

చక్రస్యారా యథానాభే శమాదన్యేరసాంతభా|

అష్టోద్భూతాః పునస్తస్య స్థితా నాయాంతి హేతుతామ్||

ఏవిధముగ చక్రపునాభినుండి పుట్టిన (ఇరుసునుండి పుట్టిన) ఆకులు
 తిరిగి ఆనాభి యునికికే హేతువగునో అట్లే శమమువలన పుట్టిన
 తక్కిన రసములా శమస్థితికే కారణమగును.

సామ్యావస్థా శమోఽవ్యక్తం రసాంతత్పరిణామజాః|

పరిపోషం యదాయాంతి యాంతి తద్రూపతాం తదా||

సాంఖ్యమతానుసారము సర్వరసముల సామ్యావస్థయగు శుద్ధము అవ్యక్తమనబడును. రసములన్నియు దానిపరిణామముచే వేర్పడినవే. అవియెపుడు పరిపుష్టినందునో అపుడవి మరల శమ అవ్యక్తరూపమునందును.

ఇలా సాంఖ్యాన్ని అనుసరించి వాల్మీకి అవ్యక్తమైన శమాన్ని నిరూపించడంవల్లనే, విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలో యోవనంలోనే 'భోగవిహీనా వ్రధ్వంసము' (తృష్ణానాశనము) చేసిన రాముని 'స్వారాజ్యముభాన్ని' - అత్యస్వారాజ్యముభాన్ని - 'స్వాంతసుఖాన్ని' 'శాంతం'గా నిరూపించినారు. 'రాజ్యకాంక్ష'ను తృణప్రాయంగా తృణించిన రాముడు శాంతరసస్వరూపుడు!

శ్రీరామునికి = 12వ యేట పెండ్లి
 (12+6) = 18వ యేట సంసారప్రారంభం
 (18+6) = 24 ఆరేండ్లలో సంసారవైరాగ్య భావసమ్మేళనం
 (24+14) = 38 అరణ్యవాసం 14 యేండ్లు
 38 యేట రావణసంహారం.

అనూచానంగా రామాయణంలో అందరూచెప్పే రామావతార రహస్యశిల్పాలు అటుండనిచ్చి, రామాయణకల్పవృక్షంలో తాటకపథ, అహల్యాపట్టం నుండియే బాలరామునిలో "జీవునివేదన" (పండ్రెండవయేటనే) ఉద్బుద్ధమైనదని విశ్వనాథ నిరూపిస్తూవచ్చారు. ■ వివరాలు పూర్వపుటల్లో వ్యాఖ్యాతమైనాయి.

ఈ 'జీవకారుణ్యం' విశ్వనాథవారి కవిత్వంలో అంతర్గతమైన అంతర్వాహిని యైన కరుణారసస్రవంతి! దీనికి 'జీవునివేదన' అనేపేరుపెట్టి పునాదిగాచేసి శాంతరస మహాసాధాన్ని నిర్మించారు విశ్వనాథ! బాల్యకాలంలోనే రామునిలోని ఈ జీవునివేదన వివాహానంతరం క్రమంగా వైరాగ్యభావనకు దారితీసినది. రామునిలో కల్గిన ఈ వైరాగ్యం శాంతమహారసనిరూపణకు వీలిచ్చే ప్రధానవిషయం. రామునిలో అప్పటికే 'తృష్ణ'ను నశింపజేయాలనే కోర్కెగాటంగా కల్గిందనడానికి వసిష్ఠుని వద్దకుపోయి ఆయనవేసిన వేదాంతసంబంధమైన ప్రశ్న పరంపరయే తార్కాణం! (చూ॥ బాలకాండ - కల్యాణఖండం - 199-207 పద్యాలవరకు) రాముడు వేసిన పదిప్రశ్నలు దశోపనిషత్తుల లోనివి. వీటికి సమాధానాలు యోగవాసిష్ఠంలో ఉన్నాయి. ఈ పదిప్రశ్నలు రామునిలోని పరమవైరాగ్యాన్ని పట్టియిస్తున్నాయి.

నాటిస కంబమేనెవరు? నాయది విచిత్రభావమే
 చోటిది? యన్మదీయమను చోద్యపుభావము పాయుటున్నె? యే
 పాటిది యప్పు నేననెడు వస్తువు? దాని స్వరూపమెద్ది? యీ
 గాటపు సందియంబు నవుగాములు చెప్పియనుగ్రహింపవే!

శ్రీ రమణమహర్షులు “నేనెవరు?” అని ప్రశ్నించుకొని,

దేహం? నాహం! కోహం? సోహం॥

అని ఉపదేశసారంలో చెప్పిన సమాధానమే పైప్రశ్నలకు సమాధానం.

దేహం మృణ్మయవజ్రడాత్యక మహం బుద్ధిర్నతస్యాస్తతో
 నాహంత తదవేత సుప్తినమయే సిద్ధాత్య నద్భావతః
 కోహం భావయుతః కుతోవరధియా దృష్టాత్యనిష్ఠాత్యనా
 సోహంస్మార్తి తయాఽరుణాచలశివఃపూర్ణోవిభాతిస్స్వయమ్॥

35. అద్వైతం - కర్మయోగం

విశ్వనాథవారు అద్వైతభావనకు సీతారాముల నిత్యమైన భావానికి సమన్వయించడమేకాక ప్రకృతి వర్ణనల్లోనుప్రవేశపెట్టి నాన్యతో దర్శనీయంగా శిల్పమయంచేశారు. లోకాన్ని రాముడుచూచిన దృష్టి ఎంత విశితమైనదో ఆవైరాగ్యభావననుచెప్పి, అది అద్వైతం చెప్పిన ‘మాయ’లో మిథ్యలోఎలాపర్యవసించిందో ప్రకృతివర్ణనల ఆధారంగాచెబుతాను. రామునిలో, రామకథలో, “భావిసన్యసంస్కార గూఢబీజాలను” విశ్వనాథ నాల్గుసీసపద్యాలలో వర్ణించారు. (బాల-కల్యాణ 186-189). మొదటిపద్యంలో సన్యాసాశ్రమం, రెండవపద్యంలో జీవునివేదన వైరాగ్యం, మూడవపద్యంలో యోగసాధన, నాల్గవపద్యంలో జగన్నిధ్యాత్వం చెప్పబడినాయి. గ్రీష్మర్తువర్ణనలోగల వై నాల్గుపద్యాలలో ఒకటి—

లోని గుంజును గింజనాని కాకము వేవబండు డొల్లనువీడు భావమరసి
 సరయూతటి శుష్కసన్యభూముల నత్తగుల్లలోపల దత్తగుప్తిదెలిసి
 ముదినంజ ముకుళితచ్చదగుచ్చమగు శిరీషద్రుబోధామృతస్థానమెఱిగి
 యుగవత్సమాగతులుడురాజు వడగాలిబోధించుద్వంద్వవ్రబోధమూని

రామవకులేశుడొక్కవైరాగ్యభావ తాడితంబైన యట్టి చిత్తంబు తోడ
పుద్ధకృకలాసమట్లునిర్వేదమందె, బద్ధసామజమట్లు క్షోభమువహించె

ఇందులో సీసపద్యం మొదటిపాదంలో ఉర్వారుక మోక్షాన్ని, పద్మ
పత్ర మివాంభసా' అన్న తటస్థభావాన్ని కర్మయోగాన్ని, రెండవపాదంలో,
“యథా సంహారతే చాయం కూర్మోఽంగానీవ సర్వశః” అన్న గీతార్థ
ములో ఇంద్రియాల ఉపనంహరణ, మూడవపాదంలో యోగసాధనకువ
క్రమించడం, నాల్గవపాదంలో ద్వంద్వతీతస్థితి చెప్పబడినవి. ‘నిర్వేద’
‘క్షోభము’ అనేవి వైరాగ్యముతోకలసి ‘జీవునివేదన’ పరిపుష్టంచేసి శాంత
రసానుభవానికి దారితీస్తున్నాయి.

శ్రీరాముని వివాహసందర్భంలో “సంకల్పసంభవాస్థానమౌ తెరతోచి
పంచీకృతంబులౌ ప్రాణములును” అన్నసీసపద్యంలో అద్వైతం పూర్తిగా
ప్రతిపాదించబడినది. అలాగే, “లేనిపున్నట్లుగా గానిపించుట కెండ-
మాపులు తార్కాణమలయజేసె” అన్న సీసపద్యంలో ఎండమావులు,
‘మాయ’, మేడివండు, వడగాలి యివన్నీ అద్వైతమందలి మిథ్యనూ,
మాయను ‘బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్యా’ అన్నతత్వాన్ని స్థాపిస్తున్నాయి.

మాయామానుష విగ్రహండయిన రామస్వామి వైరాగ్య రే
ఖాయుక్తిన్ దనయాత్మదీర్ఘకౌనెగాకన్ సంభవిష్యన్మహా
జ్ఞాయోషా తనయా వియోగ దహనజ్వాలల్ నహించంగ నె
ఢైయుండున్ మఱికేవలత్వపు మనుష్యత్వంబై సంధించినన్

— బాల-కల్యాణ 196 వ.

మాయామానుషవిగ్రహుడైన రామునిలో వైరాగ్యభావనాతిశయంచేత
రసం శాంతమవుతోంది. రాముడు సాక్షాత్పరమేశ్వరుడు. రాక్షసాదులను
చంపి జాలిపొందటం మాయామానుషవిక్షణం. ప్రథమదశలో తాను
భగవంతుడనని మరచిపోతాడు. ద్వితీయదశలో భగవంతుడనని తెలిసికొం
టాడు. ఇదొక విలక్షణమైన శ్రీరామచంద్రునిపాత్ర సృజన, గీలరచన.

సీతారాములు నిత్యదంపతులు. ప్రకృతి పురుషులు. సర్వజ్ఞులు.
ఉపాధులు మాత్రమే క్రొత్తవి. “తెర దీసినంతనే తెలిసి నిజస్వరూ
పంబు బ్రహ్మనందపరిధి యగుచు” అనుపద్యపాదంలో ‘మాయ’తొల
గుట తోడనే జీవుడు స్వస్వరూపానుసంధానము చేసికొని బ్రహ్మనం
దనిమగ్నుడగుట చెప్పబడింది. లక్ష్మీనారాయణులైన సీతారాములందు

సుఖము సహజస్థితి. దుఃఖము అసహజస్థితి. పరమేశ్వరుడు సచ్చిదానందస్వరూపుడు గనుక అది ఆయనకు సహజస్థితి. 'ఉపాధి' పరమేశ్వరునకు అసహజస్థితి. ఈ రహస్యమే “కలయికయున్ వియోగము....” (బాల-కల్యాణ-180) అన్నపద్యంలో చెప్పబడింది.

ఇటువంటి ఉపాధిగతుడైన జీవుడుగా రాముడు వేదనకు లోనై వసిష్ఠుని సందర్శించిన తర్వాత మౌనమే సమాధానంగాపొంది లోలోపల 'క్షోభ' పడుచుండగా అరుంధతి రామునిస్థితి గ్రహించి కర్మయోగాన్ని ఉపదేశించినది. శుశ్రూషాపరముండు. (బాల-కల్యాణ-241 ప) అన్న పద్యం మొదలుకొని “తనకున్ జాలదోసీత....” (బాల-కల్యాణ-246 ప) అన్నపద్యం వరకు అరుంధతి రామునికి కర్మయోగాన్ని ఉపదేశించినది. అనగా 'నిష్కామకర్మ' మెట్లుండునో చెప్పినది.

రామా! మేలగునెద్దెయం చడుగ గర్మజ్ఞానయోగోజ్జ్వల
స్థిమాంసావధి గర్మయోగమపుబో మేలందు నీ రెండునున్
శ్రీమంతంబువలె బ్రహ్మ మెప్పుడవికారిత్యం బెయ్ లోకయా
త్రామిశ్రాత్కుల గర్మయోగుల చరిత్రల్ బిట్టు పాలించెడిన్
— బాల-కల్యాణ- 243 ప.

కర్మ-జ్ఞానయోగాలలో ఏదిమేలని అడిగితే కర్మయోగమే మేలయ్యా రామా! ఇవిరెండూ శ్రీమంతాలే! కాని లోకయాత్రకు కర్మయోగమే శ్రేష్ఠం! అంటుంది. (సన్యాస కర్మయోగశ్చ..... గీత 5-2) రెండూ శ్రీమంతములెట్లో తెలిసికోవాలంటే బ్రహ్మసూత్రభాష్యంలో చివరిమోక్షాధ్యాయం చదివితే తెలుస్తుంది! దీనితో రాముడు చక్కగా సంసారంచేయటం ప్రారంభించాడు. లోకాన్ని పాలించటం అంటే ఏమిటో తెలిసికొన్నాడు. ఇక్కడ గమనింపవలసినదేమంటే మహాభారతంలో నిర్వేదానికిలోనైన నరుణ్ణి నారాయణుడు కర్మయోగిగా మలచడానికి గీతోపదేశంచేయగా, ఆ నారాయణుడే రాముడుగా అవతరించిన రామాయణంలో అరుంధతి ఆయనకే కర్మయోగశ్రేష్ఠత్వం తెల్పిందని విశ్వనాథచెప్పిన భాష్యం! రామావతారంలో అరుంధతివద్ద నేర్చుకొన్న కర్మయోగాన్ని కృష్ణావతారంలో అర్జునునికి బోధించాడని అంతరార్థం!

36. శ్రీ విద్య

కల్పవృక్షం - బాలకాండ - కల్యాణఖండమందే కవిస్తాపించ దలచు కొన్న జీవునివేదన, అద్వైతభావన, శాంతరసస్థాపన, కర్మయోగము, శ్రీవిద్య అనే అంశాలకు బీజావాపంజరిగినది. అవి మహావృక్షంకావడమే మిగిలింది.

వాల్మీకి 'సీతాయాశ్చరితం మహత్' అన్నాడు. విశ్వనాథ తాను రామకథాభాష్యకారుడనని చెప్పికొన్నాడు. కథాభాష్యకారిత్వం అంటే రామాయణం - 'సీతాయణం' ఎలాఅవుతుందో భాష్యంచెప్పడమే! అది 'శ్రీవిద్యారహస్య మయములైనవి. 'శ్రీవిద్యానిధియై' అని దూర్జటి కావ్యారంభం చేసినట్లుగా, 'శ్రీ మంజూషిక' అనే తొలిపద్యంలోనే ఇది 'శ్రీవిద్యారహస్యములకువెట్టై' వంటిదని చెప్పబడినది. బాలరాముడు విశ్వామిత్రునివెంట మిథిలకు వెళుతూదారిలో విశాలానగరమునకు వెళ్లి వచ్చాడు -

'శ్రీవక్తస్థలమందుడగ్గినగతిన్ చెల్వొందిగాఢోరసుండు' అన్నపద్యములో "అక్షిదేవి శ్రీరామునివిశాలవక్తస్థలం మీదికి దిగిందా అన్నట్లున్న గాఢోరస్కుడని"కవి చెప్పడం భంగ్యంతరంగా అదివరకే ఉన్న అక్షియిప్పుడు సీతగా అవతరించింది కాబట్టి ఆమె కార్యనిర్వహణకోసం రాముడేర్పడినాడని వ్యంగ్యం!

ఇప్పుడు అరుంధతి చేసిన ఉపదేశం కూడా అదే! సీతాదేవియే శ్రీదేవి అంటోంది -

"మిథిలాజాత యయోనిజాత వసిసామీ! నీదు పుణ్యాత్తయో
యి! ధురానంగతమైన భాగ్యము కదోయీ!"

- బాల-కల్యాణ-242

తనకుం జాలదోసీత! నీవిభవ సౌందర్యంబులన్ జిక్కివి
న్నునె మన్నించునుగాక యెల్లపుడు తన్నుంజూచుకోలేదా?

- బాల-కల్యాణ-246

రామునికి సీత భార్యగా లభించడం ఆయన చేసుకొన్నపుణ్యముట! అనంతకోటిసంవత్సరాలు ఈ నర్వస్యప్రీతి పాలించేందుకోసం, విష్ణువు

గావటం కోసం చేసినతపః ఫలితంగా సాక్షాత్తు శ్రీదేవి, అలితాపరాభట్టా రిక లక్ష్మీరూపంపొంది సీవద్దచేరింది. ఇది ధురానంగతమైన భాగ్యము అంటోంది అరుంధతి!

రెండవవద్యంలో సీత - వట్టిప్రకృతికాదు. 'శ్రీదేవి' అంటున్నది అరుంధతి. సాంఖ్యమతంలో ప్రకృతి జడవదార్థం, అద్వైతమతాదులట్లుంచి శ్రీవిద్యయందు పరమేశ్వరి తానేబ్రహ్మవదార్థకల్పరౌలు. సృష్టికి పరమేశ్వరుని కంటే ఆమెయే మూలహేతువు. అందుకే వాల్మీకిమహర్షి "సీతయాశ్చరితం మహత్" అన్నాడు. ఈ రహస్యమే కల్పవృక్షంలో మాటిమాటికి నిరూపింపబడుతుంది. (చూ॥ విశ్వనాథ రామకథా భాష్యకాలిత్యము - S.V. University Oriental Journal Vol. No. XX, 1977 pp. 17-35) కల్పవృక్షం యుద్ధకాండలో పరమేశ్వరియొక్క మహాస్వరూపం వివరింపబడింది. (వై వ్యాసం గ్రంథాంతంలో చూడ వచ్చు.)

ఈవిధంగా కర్మయోగియైన శ్రీరామచంద్రుడు తాను సహజంగా వైరాగ్యనిష్ఠుడు. ఉపాధికృతమైన మాయను గెలిచినవాడు. గెలిచి సీతకు సంబంధించినంతవరకు మరల తాను రామునివలెనే ప్రవర్తించును. "ఆత్మ నిన్ను నిత్యంబుగా హత్తుకొందు"నన్నవాడు. సీతావియోగాదులనుభవించిన తాని అవి తనకువట్టవు. ఇక్కడ రహస్యమున్నది. ఆసీతకూడ తనవంటిదే. ఆమె కూడబ్రహ్మవదార్థమే. అందుకే "ఆత్మనిన్ను నిత్యంబుగా హత్తుకొందు"నంటున్నాడు.

కల్పవృక్షంలో ప్రవేశపెట్టదలచిన అద్వైతభావనకు, శ్రీవిద్యకు కల్యాణఖండంలోనే చక్కగా పాదులు త్రవ్వటం జరిగింది. సుందర కాండలో రావణుడు సీతతో మాట్లాడిన సందర్భమంతా శ్రీవిద్యారహస్యగంధిలంగా ఉంటాయి! రావణుడు శ్రీవిద్యోపాసకుడుగదా! ఇక్కడ "అద్వైతానికి శ్రీవిద్యకు ఎలాపాసగుతుంది! అనవచ్చు. రెండూ ఒకటేయే! ఇది మంత్ర శాస్త్రములోని రహస్యం!" అన్నారు విశ్వనాథవారు 'కల్పవృక్షరహస్యములు' అనేగ్రంథంలో..

సీతారాములకు ఈ కల్యాణఖండంలోనే 'దూరవియోగరేఖ' భాసించింది. పరమేశ్వరీ పరమేశ్వరులైన యిద్దరికీ రామావతార భవిష్యత్కథా వ్యవహారము భాసించిందని అర్థం!

“ఇట్లు వైరాగ్య సంసారభావంబులు ప్రయాగజ్జేత్రస్థిగంగా
యమునలవలె సేమప్రసారరమ్యంబులైన” - బాల-కల్యాణ-293.

ఆ టిక్మీనారాయణులు తాముచరించబోవు అవతారకథాగమనానికి
తమ ఆత్మలను సిద్ధంచేసికొనియున్నారని అర్థం!

ఈవిధంగా వాల్మీకంలోలేని అనేకాంశాలు - అవాల్మీకాంశాలు -
కల్పవృక్షంలో చోటుచేసికొన్నాయని, దీనిచే వాల్మీకివృద్ధయం మరింతగా
ఆవిష్కరింపబడిందని, అది శబ్దంమొదలుకొని రసంవరకు వ్యాపించి
యున్నదనితెలుస్తోంది!

37. వాలి అనే వానరరాజు అధర్మకామానికి సంకేతం

సంకల్పస్థిరత్వంలేని మానవుడు వికల్పాలచేత పతనమైపోతాడు.
అప్పుడు కామానికి ప్రతీకయైన వానరం నరుణ్ణి లొంగదీసుకుంటుంది.
అంటే మనిషి కామానికి బానిసఅవుతాడన్నమాట! అందుకే సీతవేత్త
లైనపెద్దలు, అధ్యాత్మవిద్యలో అగ్రేసరులైన భగవత్పాదులవారు మాన
వులనిలా హెచ్చరించారు.

మనో నామ మహా వ్యాఘ్రో విషయారణ్య భూమిషు|

చరత్యత్ర న గచ్ఛంతు సాధవో యే ముముక్షువః||

(వివేక చూడామణి - 176 శ్లో)

“మనస్సనే పెద్దపులి కోర్కెలనే అరణ్యంలో విహరిస్తావుంది.
కాబట్టి సాధువులైన ముముక్షువులు అక్కడికి పోరాదు.”

“మా సంచర మనః పాంథ తత్రాస్తే స్మరతస్కరాః”

“ఓ మనస్సా! నీవు యిచ్చవచ్చినట్లు సంచరించకు! అక్కడ మన్మ
థుడనేదొంగ నిన్నుదోచుకోగలడు.”

కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టమైనది చిత్తము. అందుకే వివేక చూడా
మణిలో, “మనః ప్రసూతేవిషయానశేషాన్” అని భగవత్పాదులవారు
చెప్పారు. దీనికి సమాధానం భర్తువారివైరాగ్యశతకంలో రెండుశ్లోకాల్లో
వివరించారు.

గావటం కోసం చేసినతపః ఫలితంగా సాక్షాత్తు శ్రీదేవి, లలితాపరాభట్టా
 ■■ అక్షీరూపంపొంది నీవద్దచేరింది. ఇది ధురాసంగతమైన భాగ్యము
 అంటోంది అరుంధతి!

రెండవపద్యంలో సీత — వట్టిప్రకృతికాదు. 'శ్రీదేవి' అంటున్నది
 అరుంధతి. సాంఖ్యమతంలో ప్రకృతి జడపదార్థం, అద్వైతమతాదులట్లుంచి
 శ్రీవిద్యయందు పరమేశ్వరి తానేబ్రహ్మపదార్థకల్పరాలు. సృష్టికి పర
 మేశ్వరుని కంటే ఆమెయే మూలహేతువు. అందుకే వాల్మీకిమహర్షి
 "సీతయాశ్చరితం మహత్" అన్నాడు. ఈ రహస్యమే కల్పవృక్షంలో
 మాటిమాటికి నిరూపింపబడుతుంది. (చూ॥ విశ్వనాథ రామకథా
 భాష్యకారిత్వము — S.V. University Oriental Journal Vol. No.
 XX, 1977 pp. 17-35) కల్పవృక్షం యుద్ధకాండలో పరమేశ్వరియొక్క
 మహాస్వరూపం వివరింపబడింది. (పై వ్యాసం గ్రంథాంతంలోచూడ
 వచ్చు.)

ఈవిధంగా కర్మయోగియైన శ్రీరామచంద్రుడు తాను సహజంగా
 వైరాగ్యనిష్ఠుడు. ఉపాధికృతమైన మాయనుగెలిచినవాడు. గెలిచి సీతకు
 సంబంధించినంతవరకు మరల తాను రామునివలెనే ప్రవర్తించును. "ఆత్మ
 నిన్ను నిత్యంబుగా హత్తుకొందు"వన్నవాడు. సీతావియోగాదులనుభవించిన
 వాడు. ■■ అవి తనకుపట్టవు. ఇక్కడ మరొక రహస్యమున్నది.
 ఆసీతకూడ తనవంటిదే. ఆమె కూడబ్రహ్మపదార్థమే. అందుకే
 "ఆత్మనిన్ను నిత్యంబుగా హత్తుకొందు"నంటున్నాడు.

కల్పవృక్షంలో ■■ ప్రవేశపెట్టదలచిన అద్వైతభావనకు, శ్రీవిద్యకు
 కల్యాణఖండంలోనే చక్కగా పాదులు త్రవ్వటం జరిగింది. సుందర
 కాండలో రావణుడు సీతతో మాట్లాడిన సందర్భమంతా శ్రీవిద్యారహ
 స్యగంధిలంగా ఉంటాయి! రావణుడు శ్రీవిద్యోపాసకుడుగదా! ఇక్కడ
 "అద్వైతానికి శ్రీవిద్యకు ఎలాపొసగుతుంది! అనవచ్చు. రెండూ
 ఒకటేయే! ఇది మంత్ర శాస్త్రములోని రహస్యం!" అన్నారు విశ్వనా
 థవారు 'కల్పవృక్షరహస్యములు' అనేగ్రంథంలో..

సీతారాములకు ఈ కల్యాణఖండంలోనే 'దూరవియోగరేఖ' భాసిం
 చింది. పరమేశ్వరీ పరమేశ్వరులైన యిద్దరికీ రామావతార భవిష్యత్కథా
 వ్యవహారము భాసించిందని అర్థం!

“ఇట్లు వైరాగ్య సంసారభావంబులు ప్రయాగక్షేత్రస్థగంగా
యమునలవలె సేమప్రసారరమ్యంబులైన” - బాల-కల్యాణ-293.

■ అక్షీనారాయణులు తాముచరించబోవు అవతారకథాగమనానికి
తమ ఆత్మలను సిద్ధంచేసికొనియున్నారని అర్థం!

ఈవిధంగా వాల్మీకంలోలేని అనేకాంశాలు - అవాల్మీకాంశాలు -
కల్పవృక్షంలో చోటుచేసికొన్నాయని, దీనిచే వాల్మీకివృద్ధయం మరింతగా
అవిష్కరింపబడిందని, అది శబ్దంమొదలుకొని రసంవరకు వ్యాపించి
యున్నదనితెలుస్తోంది!

37. వాలి అనే వానరరాజు అధర్మకామానికి సంకేతం

సంకల్పస్థిరత్వంలేని మానవుడు వికల్పాలచేత వతనమైపోతాడు.
అప్పుడు కామానికి ప్రతీకయైన వానరం నరుణ్ణి లొంగదీసుకుంటుంది.
అంటే మనిషి కామానికి బానిసఅవుతాడన్నమాట! అందుకే నీతివేత్త
లైనపెద్దలు, అధ్యాత్మవిద్యలో అగ్రేసరులైన భగవత్పాదులవారు మాన
వులనిలా హెచ్చరించారు.

మనో నామ మహా వ్యాఘ్రో విషయారణ్య భూమిషు|

చరత్యత్ర న గచ్ఛంతు సాధవో యే ముముక్షువః||

(వివేక చూడామణి - 176 శ్లో)

“మనస్సనే పెద్దపులి కోర్కెలనే అరణ్యంలో విహరిస్తూవుంది.
కాబట్టి సాధువులైన ముముక్షువులు అక్కడికి పోరాదు.”

“మా సంచర మనః పాంథ తత్రాస్తే స్మరతస్కరాః”

“ఓ మనస్సా! నీవు యిచ్చవచ్చినట్లు సంచరించకు! అక్కడ మన్మ
థుడనేదొంగ నిన్నుదోచుకోగలడు.”

కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టమైనది చిత్తము. అందుకే వివేక చూడా
మణిలో, “మనః ప్రసూతేవిషయానశేషాన్” అని భగవత్పాదులవారు
చెప్పారు. దీనికి సమాధానం భర్తుహరివైరాగ్యశతకంలో రెండుశ్లోకాల్లో
వివరించారు.

వ్యాప్తీవ తిష్ఠతి జరా వరితర్జయంతీ
 రోగాశ్చ శత్రవ ఇవ ప్రహరంతి దేహమ్ |
 ఆయుః వరిత్రవతి భిన్నఘటాదివాంభో
 లోకస్తథా వ్యహిత మాచరతీతి చిత్రమ్ ||

ముసలితనం ఆడుపులివలె మెత్తగా పొంచివున్నది. రోగాలు శత్రువు
 లవలె దేహాన్ని పీడిస్తున్నాయి. ఆయుస్సు చిల్లిపడిన కుండలోని నీరులాగా
 అనుక్షణమూ తరిగిపోతున్నది. ఇలావుండికూడా లోకమందలి జనులు
 చెడుమార్గాన్నే అవలంబించటం చిత్రంగా ఉంది.

తత్సంసార మసారమేవ నిఖిలం బుద్ధ్యాబుధా బోధకా |
 లోకానుగ్రహ పేశలమైన మనసా యత్నస్సమాధీయతామ్ ||

సంసారం సర్వత్రా అసారమైనదే. ఈనత్యం పండితులైనవారు
 లోకానుగ్రహపేశలమైన బుద్ధితో చెప్పారు. కాబట్టి మనస్సును ప్రయ
 త్నంచేత సమాధానపరచుకోవాలి.

కేవల కామవిషయానికే యిన్ని ఆదక్షలు, హెచ్చరికలు ఉండగా ఇక
 అధర్మకామవిషయం గూర్చి చెప్పవలసిన పనిలేదు. దీన్ని నశింపజే
 యడం ఎలా? ఈ అధర్మకామాన్ని వెనకనుండి చావుదెబ్బ తీయాలి.
 ముఖాముఖిగా కాదు. అధర్మకామాన్ని ఎదురుబదురుగా నిల్పిని జయిం
 చాలనుకోవటం ఎలావుందంటే ఒక తాగుబోతు సారాసీసాను ముందు
 పెట్టుకొని తాగుడును జయించాలని పంతం వేసినట్లుంటుంది. సీసా
 ముందు కూర్చున్నంత మాత్రాన వాడాకోర్కెను జయించలేడు. అలా
 చేసినట్లయితే వాడిలో సగంబలం చచ్చినట్లయి అమద్యం వాణ్ణి మూడిం
 తలు తనవైపు లాక్కొంటుంది. దాంతో ప్రతిసారి ఈ ప్రయత్నంలో
 వాడిలో త్రాగాలనేకోర్కె జయిస్తుంది. వాడు పరాజయం పొందుతాడు.

నీకు నిజంగా కామాన్ని జయించాలని వుంటే, నీవు దాన్ని వెనుక
 నుండి పొంచి దెబ్బతీయాలి. కాబట్టే రాముడు, కామానికి మరోపేరైన
 వాలిని చెట్టుచాటునుండి బాణంతో చంపాడు. వాలికి యెలాంటి మహత్తర
 శక్తి వున్నదంటే శత్రువెవడైనా సరే యుద్ధంలో ఆయనకు ఎదురుగావచ్చి
 నిలుచుంటేచాలు, ■ శత్రువులోని సగంశక్తి వాలిలో ప్రవేశించి ■
 రెట్టింపు బలవంతుడౌతాడు. అధర్మకామం యొక్క ఆకర్షణశక్తి అంత
 గొప్పదని దీని అంతరార్థం! ఈ ప్రబలకారణంచేత రాముడు వాలిని

చాటుగా పొంచి చంపడంలో న్యాయం వుందనవచ్చు. పైగా, రాముడు నరుడు, ఏకపక్షీప్రతుడు, రావణసంహారానికై బయలుదేరివచ్చినవాడు. వారి వానరుడు, అధర్మకాముడు, రావణుని చంకలో నిరికించుకొని నవ్వునముద్రాలలో సంద్యవార్చినవాడు, రావణుని ఒకబొమ్మగా అంగదుని ఊయెలకు కట్టినవాడు. నరులైనరాజులు దుష్టజంతువుల్ని చాటునపొంచి చంపుతారు. ■ వాలినిచంపాడు రాముడు. ఎందుకు? తమ్ముడు సుగ్రీవుని తరిమికొట్టి అతనిభార్య రుమను అధర్మంగా అనుభవిస్తున్నందుకు.

38. సర్వేంద్రియాలను స్వాధీనంలో వుంచుకొన్నవాడే సుగ్రీవుడతాడు

ఇలా అధర్మకామాన్ని జ్ఞానంచేసిన తర్వాత ఆ కిష్కింధా రాజ్యాన్ని ఎవరికి ధారాదత్తంచేయాలి? దానికి సుగ్రీవుడికంటే అర్హుడెవరున్నారు? గ్రీవమంటే అధీనంలో వుండేది. సుగ్రీవమంటే సుష్టు అధీనంలో వుండేదని అర్థం. సంకల్పమనేమాత్రం ఎవడి స్వాధీనమందైతే వుంటుందో వాడి ఆలోచనానైన్యాలు ఒక్కత్రాటిపై నడిచి జీవనసముద్రతరణం చేసి ఆపలితీరాల్లో ఉన్న లంకనుచేరి పదితలల రక్కసిని చంపి పునరాగమనంలేని మోక్షమనే సీతను తీసుకుని తిరిగిరాగలవు. అటువంటి సంకల్ప కల్పద్రుమం శ్రీరామచంద్రుడే.

సుగ్రీవుడు మాత్రం తక్కువవాడా? వారి భార్య తమ వదిన యైన తారను భార్యగాస్వీకరించలేదా? అని ప్రశ్నించవచ్చు. వారి సుగ్రీవులది వానరజాతి. ఆజాతిలో వావివరుసలులేవు. మానవజాతిలో దేవరన్యాయం మహాభారతకాలం నుండి ధర్మశాస్త్ర నమ్మతమైఉంది.

39. అమ్మవారిలోని యోగశక్తికి బాహ్యప్రతీక హనుమ

“వేయిమందిలో ఒకడికి నన్నుగూర్చిన జిజ్ఞాస కలుగుతుంది. అలాంటి జిజ్ఞాసువులు వేయిమందిలో ఒకడే నిజంగా నన్ను

సికొంటున్నాడు” అన్నాడు. భగవంతుడు గీతలో, రాముడు దేవుడని తెలిసినవాడు రామాయణంలో హనుమ ఒక్కడే! కృష్ణుడు భగవంతుడని తెలిసినవాడు భారతంలో భీష్ముడొక్కడే! హనుమ ఆజన్మబ్రహ్మచారి. భీష్ముడు ఆలుబిడ్డలులేనట్టివాడు. ఇద్దరూ అధ్యాత్మ విద్యావేత్తలు. పరిపక్వప్రౌఢయులు. రామాయణంలో సుందరకాండ ఎంత పవిత్రమైందో, భారతంలో భీష్మపర్వం అంత ఉదాత్తమైంది. ఎందుకంటే, భగవద్గీత భీష్మపర్వంలోనే వస్తుంది. భగవద్గీతతో తుల్యమైంది భీష్మస్తవరాజము. అది చదివితే భీష్ముడెంత పరిపక్వమైన చిత్తవృత్తి కలవాడో ఎంతటి మహాభక్తుడో తేటతెల్లమవుతుంది.

హనుమ జన్మసంవత్సరం రుధిరోద్గారి. రుధిర మనగా రక్తం. నెత్తురు చిప్పిలజేయునది అని దీనికర్థం. అటువంటి రక్తస్రావ నామకమైన సంవత్సరంలో జన్మించిన హనుమ ఆక్షతమైన శరీరంతో అమోఘమైన కార్యాలెన్నో సాధించాడు. అందుకే సంప్రదాయశ్లోకం యిలావుంది.

హనూమంతం వాయుసుతం రుధిరోద్గారి సంజ్ఞకమ్|

సముద్రలంఘనోద్భుక్తం దీర్ఘలాంగుల మాశ్రయే||

వాయుసుతుడైన హనుమంతుని, రుధిరోద్గారి వత్సరంలో జన్మించిన వానిని, పాడవైనతోక కలిగినముద్రాన్ని లంఘించడానికి సిద్ధంగాఉండు వానిని నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను. రుధిరోద్గారి సంవత్సరంలో హనుమంతుని స్మరణచే రక్తము మొదలుగాగల శరీరసప్తధాతువులకు ధక్షణ కలుగుతుంది.

40. సుందరశబ్ద విచారం

రామాయణంలో అన్నికాండలకు కథాపరంగా బాలకాండ, అయోధ్యాకాండ, అరణ్యకాండ అని పేర్లుపెట్టి సీతాన్వేషణ కాండకు ‘సుందర కాండ’ అని నామకరణం చేయడంలోగల ఔచిత్యాన్ని గూర్చి పలువురు పెద్దలిదివరకే ఎన్నో గ్రంథాలలో ముచ్చటించారు. దానికి వారు చెప్పిన కారణాలనేకం ఉన్నాయి. ■ కారణాలన్నిటినీ యిక్కడ క్రోడీకరించటం నా పనికాదు కాని ఒకటిరెండు బలవత్తరమైన కారణాలను మాత్రం నేనిక్కడ ప్రస్తావిస్తాను.

హనుమంతుని జీవితచరిత్రను నిశితంగా పరిశీలిస్తే హనుమ అసలు పేరు 'సుందరుడు'. ఆయనతల్లి అంజనాదేవి పెట్టిన పేరు అదే. అంజనాతనయుడు అంజనేయుడైనాడు. సూర్యుణ్ణి ఫలమని భ్రమించి గ్రసించడానికి వెళ్ళినప్పటినుండి హనువుభాగం పెద్దదగుటవలన హనుమంతుడను పేరు ప్రసిద్ధమై ప్రచారంలోకి వచ్చింది.

హనుమ జన్మతః 'సుందరుడే', కాలకర్మవశంగా ముఖాకృతి వికృతమైనా ఆత్మసౌందర్యం కోల్పోనివాడు. అసలు సుందరత్వమనేది ఆత్మకు పర్యాయపదం. గొప్ప మనోనిగ్రహం, హృదయసౌందర్యం గలవారెంత కురూపులైనా సుందరులుగానే పరిగణింపబడుతారు. భౌతిక సౌందర్యాన్ని లోకం గుర్తించినంతగా ఆత్మసౌందర్యాన్ని గుర్తించకపోవచ్చును. అప్పుడేమవుతోంది? లోక మావ్యక్తిని గుర్తించేటట్లుగా కొన్ని ఘనకార్యాలు చేస్తే చాలు. సరిగ్గా అలాంటి ఘనకార్యాలనే హనుమంతుడు చేశాడు. చిరస్థాయియైన కీర్తినిగడించాడు.

హనుమంతుడు సంగీతవిద్యావేత్తయని, నవవ్యాకరణవేత్తయని, వాగ్విశారదుడని ఎందరికీ తెలుసు? హనుమ సముద్రలంఘనం చేశాడని, లంకాదహనం చేశాడని, సంచీవనీ పర్యతం తెచ్చాడని ఈనాడు కొత్తగా చెప్పవలసిన పనిలేదు. లోకంలో విద్యాగతమైన పాండిత్యం, సంగీతవేత్తుత్వం, వాగ్విశారదత్వం — ఆత్మసౌందర్యంతోకలిసి చప్పన గుర్తించు పుషోందవు. సర్వకాల సర్వావస్థల్లోను వీటియొక్క ఔన్నత్యం, అగాధత్వం విశాలత్వాలను లోకం జ్ఞప్తియందుంచుకోదు. ఆయా విద్యాప్రదర్శనవేళల్లోని విలక్షణవిన్యాసాలు విస్మృతిపథంలోపడిపోయి కాలగర్భంలో కలిసిపోవచ్చు. కానీ ఒక మహావీరుని ఘనకార్యాలు అద్భుతావహమైనప్పుడు లోకం దానినెప్పుడూ మరువక జ్ఞప్తియందుంచుకొంటుంది. కనుక సముద్రలంఘనం, లంకాదహనం, సంచీవనీపర్యతానయనం అనేవి హనుమంతునివంటి మహాపండితునికి, మహాయోధాకునికి, మహాయోగికి, అవలీలగా చేయగలిగిన కృత్యాలేమైనప్పటికీ లోకం దానికే అత్యంత ప్రాధాన్యమిచ్చి స్మృతసిద్ధమైన పాండిత్యదులను ప్రక్కకు నెట్టినది. హనుమంతుడొక మహాయోగిగా తనజీవల్క్షణాన్ని పుండీభవింప జేసికొన్నాడని, ఆయన తన యోగవ్రజ్జుచే మహద్భుతకార్యాలను సాధించడంవల్ల 'సుందర' శబ్దం ఆయన 'ఆత్మ'కు సంబంధించిందని, సుందరకాండకాపేరు రావడానికిది కారణమని నాభావన.

లోకంలో ఒకమంచివాణ్ణి, అజాతశత్రువును, అమృతహృదయుడని, హృదయసౌందర్యం గలవాడని, ఆత్మోన్నత్యం గలవాడని అనటంవుంది.

ఆత్మ - అమృతము - సుందరం. కావున అట్టి అమృత, హృదయ సౌందర్యాలుగల హనుమ ఆత్మోన్నత్య సూచకంగా మహర్షి 'సుందరకాండ'యని నామకరణం చేసియుండవచ్చునని నా ఊహ!

వస్తుతః హనుమలోగల మహాగుణాలే సుందరమైనవి. దానికివి ప్రోద్బలకాలపుతున్నాయి. ఆసుందరగుణాలను కొంత వివేచించుకొంటే తెలుస్తుంది.

సంగీత సంప్రదాయమేమి చెబుతోందంటే కర్ణాటక సంగీతానికి లేక దాక్షిణాత్యసంగీతానికి ఆద్యపురుషుడు నారదమహర్షియని, హిందూస్థానీ లేక ఔత్తరాహసంగీతానికి మూలపురుషుడు హనుమంతుడని ప్రతిపాదిస్తోంది. హనుమ మహాగాయకుడు, సంగీతవిద్యావేత్త అనడానికి ప్రమాణమెక్కడుందని ప్రశ్నిస్తే వాల్మీకిరామాయణంలోనే రెండు క్లిష్ట ఘట్టాలలో హనుమ సంగీతవేత్త అని నిరూపింపబడడమేకాక, మానవ మనోవైజ్ఞానికుడని (Human Psychologist) కూడా నిరూపింపబడినట్లు ఆధారాలున్నాయి.

రామవిరహాన్ని భరింపలేక సీత ఆత్మహత్య చేసికోవడానికై నిర్ణయించుకొని శింశుపావృక్షశాఖకు దీర్ఘవేణిని చుట్టి కంఠానికి దిగించుకొనుచుండగా రామదూతగా వచ్చిన మరొకడైతే ఆ క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఏంచేసివుండేవాడు? వాడు హఠాత్తుగా దుమికి 'రాముడు వస్తున్నాడ'ని చెబితే ఆ క్షుభితహృదయురాలైన స్త్రీ ఆమాటలు నమ్మదగిన స్థితిలో ఉన్నదా? ఉంటుందా? వాడిప్రయత్నం శతధా వ్యర్థంకావడమేకాక నిష్కారణంగా స్త్రీహత్యాదోషం వాణ్ణి చుట్టుకొంటుంది. ఇట్టి వివత్కర, నిస్సహాయపరిస్థితిలో హనుమ సమయస్ఫూర్తి ఎలా ప్రసరించింది? సీత ఆత్మహత్యాప్రయత్నమెట్లు విరమించింది? అని ప్రశ్నిస్తే వాల్మీకంలో ఆఘట్టం చదివితీరాలి.

హనుమ కమ్మని కంఠంతో మధురమూ, సుందరమూ అయిన రామకథను గానం చేయసాగాడు. శింశుపావృక్ష శాఖల గుబురులలో దాగి వాల్మీకి కోకిలంకూస్తున్నదా! అనేటట్లు హనుమ రామకథాగానం వీనుల విందుగా విన్నసీత చేష్టలుడిగి, తన్మయురాలై, ఆ గానం చేస్తున్నదెవరో చూడవలెననే ఉత్కంఠ కనబరచుచుండగా వెంటనే హనుమ నేలవై నిలిచాడు. ఇంతటి మనోవిజ్ఞానవేత్త ఎవ్వరుంటాడు? ఇంతటి సంగీతజ్ఞుడెవ్వరుంటాడు?

రాముని పదునాలుగేండ్ల వనవాసం పూర్తియైంది. భరతుడు సన్న్యాసిగా సందిగ్రామంలో ఉన్నాడు. పదునాలుగేండ్లు చాటిన మరుసటిరోజున కనబడకుంటే అగ్నిప్రవేశంచేస్తానన్న భరతుని ప్రతిజ్ఞను రాముడు మరచినవాడుకాదు. పుష్పకవిమానంలో ప్రయాణమైపోయి చెప్పవచ్చును గదా? అనవచ్చు. కాని దానికంటే వాయువేగ, మనోవేగాలతో పోగల హనుమ యుండగా వాహనం నిష్క్రియోజనంకదా! హనుమను పంపినాడు రాముడు. భరతుడు ధర్మనిష్ఠుడు. వాని మనస్సున కెక్కేటట్లుగా రాముని ఆగమనవార్త చెప్పటకు సమర్థుడైనవాడు హనుమలక్కడే.

కన్నులనుండి నీరుధారగా స్రవిస్తూవుంటే, యిహలోకవైరాగ్యాన్ని పూని, నిర్లిప్తుడై, నిరంతర రామవదారవిందదర్శనాత్ముక్యవ్యగ్రచిత్తుడై తత్పరిక్షిప్త అంతా వృథాగా ఆత్మాహతిచేసికోవడానికి అగ్నిప్రదక్షిణించే స్తున్న భరతుని ఆక్షణంలో ఆవగలవారెవరు? ఒకవైపు భయభీతులైన ప్రజల పోపోకారాలు మిన్నులు ముట్టుచుండగా ఎవడో ఒక ఆకాశచారి, వికృతరూపుడువచ్చి “రాముడు వస్తున్నాడయ్యా! కాస్త ఆగు” అంటే ఆగునట్టి పరిస్థితిలో నున్నాడాభరతుడు? అసలామాటలు వినించు కొనేదెవరు? ఇలాంటి సునిశితనన్నివేళలోనే కవికి, కవిప్రవేశపెట్టిన పాత్ర నడవడికి అగ్నివదీక్ష తటస్థిస్తుంది! హనుమ అప్పుడేంచేశాడు? సుదూరంలో తనగొంతు వినబడేటంత దూరంలో నిల్చుని మృదుమధురస్వరంతో సుందరమైన రామకథను గానంచేశాడు. ఆగానం వాయిద్యతరంగితమై భరతుని జడత్యాన్ని నడలించి క్రమక్రమంగా చైతన్యాన్ని ప్రసాదించింది. ఇహలోకస్పృహను తెచ్చిపెట్టింది. ఇంతటి సంగీతవిద్యావేత్త వేరొకడెవరు? ఇంతటి మనోవైజ్ఞాని మరొకడుంటాడా?

రామాయణం మొత్తంమీద పరిశీలిస్తే రామునితో సంస్కృతంలో సంభాషించినవ్యక్తి, అది కూడ వ్యాకరణదోషంలేకుండా విస్తృతమైన ఉచ్చారణతో, ఉదాత్తస్వరంతో, సగౌరవంగా సంభాషించినవ్యక్తి ఒక్క హనుమంతుడే. వివేకి, కోవిదుడు, సత్పురుషుడు అయిన హనుమకు వాల్మీకి సాధారణముగ వాక్యజ్ఞానం, వాక్యకోవిద్య, వాగ్విదాంవరం, వాక్యవిశారదః యిత్యాది విశేషణాలను వాడియున్నాడు.” తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతుసంహితం” (సుం.కాం. 56 న. 6 శ్లో) ఈవిధంగా హేతుసహితంగా, సమయోచితప్రజ్ఞతో మాట్లాడగలవాడొక్క హనుమయే. అందుకే రాముడు దక్షిణదిశవైపు పోవు వానరులలో హనుమనే పిలిచి అంగుళీయకమిచ్చి సీతకిమ్మంటాడు. రామునికి హనుమచేతనే ఈకార్యం సాధింపబడగలదనే గాఢమైన నమ్మకముండటం చేతనే అలా

చేశాడు. ఇక్ష్మణప్రాణదాత యైన హనుమను రాముడు విష్ణువు శివుని కౌగిలించుకొనినట్లు గాటంగా కౌగిలించుకొన్నాడు.

సుందరకాండలో సీతావ్యేషణ సుందర్యంలో రావణుని పుష్పకమందు రమణమందిరాన్నిచూచి అందులో సుందరవనితలు వివిధ భంగిమలలో మదిరాపాన వివశులై శయనించియుండడం చూచికూడ అత్యంత మనోనిగ్రహాన్ని ప్రదర్శించిన హనుమ గొప్ప శీలవంతుడు.

వాల్మీకి రామాయణంలో హనుమ సుందరుడని చెప్పబడకపోయినా, సీత, రాముడు, రావణుడు సుందరులని చెప్పబడివున్నా హనుమలోని పై విలక్షణగుణగణాలే సుందరములైనవని నా తీర్మానం. ఇది ఆంతర సౌందర్యదృష్టి గలవానికే సాధ్యంగాని బహిష్కృతమతస్య పరాస్తమతులకు తెలియదు.

“పరాశర సంహితలో సుందర హనుమన్మంత్రమున్నను ఆ సంహిత రామాయణ మహాభారతాలకు కొన్ని వందలయేండ్ల తర్వాత వచ్చినదగుటచే ‘సుందర’ మనుమాట ఆమంత్రమును నిర్మించినవారు కల్పించినదే. పరాశరసంహితలో ఈ ఒక్కమంత్రమే కాదు. కొన్ని వందలదేవతల మంత్రములు చెప్పబడినవి. ~~అందు~~ సుందరహనుమన్మంత్రము ఒకానొక ఫలవిశేషమును సాధించుటకు కల్పింపబడినదనియు పంచముఖాంజనేయ, సువర్చలాంజనేయ మంత్రాదులవంటి మరొకమంత్రమే అనుకొనవచ్చును. సుందర హనుమన్మంత్రాధిష్ఠాన దేవతను సుందరాకారుడుగా పృథ్విమలమున భావించి ధ్యానించుటయే ఈ మంత్రవిధి కనుక ఆదేవత యొక్క మూర్తి తన్మంత్రధ్యాన శ్లోకాదులందు తదనుగుణముగానే వర్ణింపబడినది. అనలీ సుందరమంత్రము, సుందరయంత్రము అని వాడుక తంత్రములందున్నట్లు కనిపించుచున్నది. ఈ ‘సుందర’ శబ్దము మహా లక్ష్మీకి అన్వయించు విశేషణమని భావించుట మిక్కిలి సమంజసము. సుందరయంత్రమనినట్లే సుందరకాండయును.”

“రాముడు సుందరుడు; సుందరి కలవాడు. సుందరకాండ సౌందర్య కాండ. బ్రహ్మాండపురాణము సౌందర్యకాండ అనుమాట వాడినది. ఈ సౌందర్యము శ్రీశంకరులవారు ‘సౌందర్యలహరి’ అనిచెప్పిన మాటయే. కనుక సుందరహనుమంతుడనగా దేవీభక్తుడైన ~~హనుమ~~ అని అర్థమేగాని హనుమ సుందరముగా నున్నాడని గాదు.” హనుమయొక్క నిరంతర దేవీధ్యానమే జనమే, యోగమే సుందరకాండగా దర్శనమిచ్చుచున్నది.” ~~అది~~ గుంటూరు శేషేంద్రశర్మగారు

షోడశి-రామాయణరహస్యములన్న గ్రంథంలో చెప్పట సమంజసమేగాని, ఒక్కనందేహం — “మంత్రం — అంతర్ముఖ సమారాధ్యంగాని బహిర్ముఖ సుదుర్లభం గనుక, ఆంతర సౌందర్య విశిష్టుడైన, విలక్షణుడైన హనుమను మంత్రబద్ధంచేసి జపించుట అనేది లేదని చెప్పలేము. ఎందుకంటే దేవియే — త్రైలోక్యమోహనాకారయగు దేవియే — ‘అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా, యని చెప్పబడింది కాబట్టి హనుమ బహిరాకారంతో యిక్కడ నిమిత్తం లేదని చెప్పవచ్చును. హనుమ జన్మించిన సంవత్సరమే రుధిరోద్గారి యైనప్పుడు ఆయన పరమ సుందరుడని యెవ్వరు చెప్పటలేదు. బాహిరమైన సౌందర్యం అశాశ్వతమైనది. ఆంతరసౌందర్యం అనశ్వరమైనది. ఈ దృష్టితో సుందరకాండ వివేచనం జరగాలి.

తుములమైన సమరంలో ధృఢగాఢులైన మహావీరులు క్షతగాత్రులౌ తున్న తీరును వర్ణిస్తూ తిక్కన మహాకవి ‘ఉగ్రసుందరము’ అనే పదబంధాన్ని తరచువాడుతాడు. ‘వారొండొరుల రక్తధారాఘృతులజేసి పుల్లకింశుక భంగిబొలిచి’ వంటి సుందరమైన చిత్రణం చేసినట్లుగా, హనుమను వాల్మీకంలో భీమ, మహాబల, రుద్ర, అగ్ని, బ్రహ్మ కోపముగా, విష్ణు తేజముగా, ఇంద్రునిగా, భీకర సర్వదేవతాకమూర్తిగా పేర్కొనబడటం చూడగా హనుమసౌందర్యం శ్రీరామచంద్రుని సౌందర్యంవలె ఆపాత మధురమూ, శిరీషకుసుమవేశల సుకుమారమూకాక, ఉగ్ర సుందరమూ భీమ భయంకర స్పృహణీయమని చెప్పవీలవుతోంది.

ఈ సందర్భంలో వాల్మీకలోనూ — కల్పవృక్షంలోను హనుమ ఆకారవర్ణనలెలా అమరియున్నాయో చూడవచ్చును.

“అహోభీమ మిదం రూపం వానరస్య దురానదం”

తొలుత సీత హనుమను చూచినప్పుడు యిట్లున్నాడు. హనుమకు ‘భీమ’ శబ్దాన్ని వాల్మీకి పునః పునః ప్రయోగిస్తూవుంటాడు. శివునికి భీముడన్నది ఒకపేరు. రావణుడు హనుమను చూచినప్పుడు —

“సర్వధా తన్మహద్భుతం మహాబలవర్తిగ్రహం

మహత్సత్త్వ మిదం జ్ఞేయం కపిరూపం వ్యవస్థితం”

“కిమేష భగవాన్నందీ భవేత్సాక్షా దిహోగతః”

అని అతని భీకరాకారాన్నిచూచి ఆశ్చర్యపడితాడనాడు.

ఇక లంకాదహనఘట్టంలో హనుమ, రుద్రుడుగాను, అగ్నిగాను, రాక్షసవినాశార్థం వచ్చిన బ్రహ్మాకోపంగాను, విష్ణుతేజంగాను, ఇంద్రాదులుగాను — యిలా భీకరమైన సర్వదేవతాకమైన మూర్తిగా పేర్కొనబడినాడు. భీకరాకారంలో ఒక సౌందర్యం ఉంటుంది. దీనినే ఆంగ్ల భాషలో 'awe - inspiring' అంటారు. విశ్వరూపసందర్శన ఘట్టంలో అర్జునుడు యిలాంటి భావానికే లోనైనాడు. నిశ్శబ్ద కాననప్రకృతి ఎంత రమణీయమో అంత భయానకం. వర్షువర్షు కవి దీనిని, చక్కగా నిరూపించియున్నాడు. సరిగ్గా హనుమ బహిరాకారసౌందర్యం అలాంటిది. 'awe-inspiring beautiful' అనవచ్చును. దానిలో స్త్రీ సౌకుమార్యం కన్న (feminine beauty) పుంస్త్రరామణీయకం (masculine beauty) ఎక్కువ. కాబట్టి ఈచర్చ వలన తెలిసినదేమనగా విస్తార నిస్తబ్ద ప్రకృతి ఎంతరమణీయమో అంత భయావహమైనట్లు సాలప్రాంశులోమ పుంజ భీమబలుడైన హనుమ అంత సుందరుడు, అంత భయానకుడు కూడ. ఇది ద్విపార్శ్వశోభితసౌందర్యం.

ఇక, కల్పవృక్షంలో విశ్వనాథవారెలా హనుమ అకారవర్ణనను చేసి నారో చూద్దాం. తొలిసారిగా సీత హనుమను, శింశుపావృక్షంతర్గతుని తలయెత్తిచూడగా యిలాకనిపించినాడు.

గీ|| క్రూరదంష్ట్రాకరాశంబు ఘోరపింగ
వర్ణలోచన భయదంబు వవి విఘాత
దీర్ఘగాఢ గల్లాఢః ప్రదేశ గర్తి
యైన యొక భీకరాస్యంబు కానిపించె

గీ|| ఆవలిత ఘోరపుచ్చసర్పాభవాల
ముజ్జుల శ్యామలాంగము సుగ్రమూర్త
బాఢనఖిఖడ్గ కుంతాభ బాహుయుగము
నైన యొక భీకరాకృతి కానిపించె

గీ|| పరమ బుద్ధిమంతు, బహుభీకరాకారు
బరమ సత్త్వమూర్తి, బరమశూరు
బరమ వాగ్మీ మఱియు బరమ మౌనాకారు
జూచె జెట్టుమీద క్షోణిజాత!

గీ|| తెల్లనారచీర ధృతిదాల్చునాతని
వెల్లజన్నిదంబు వెలయువాని
బ్రహ్మచారివేషభాసురు వానరు
జూచె జెట్టుమీద క్షోణిజాత!

గీ|| శింశుపాశాఖ దగ్గంబు నేయనట్టి
వహ్నివన మెల్లయును భగ్నవరచనట్టి
ప్రళయవవమాను, విలయభావ ముఱురుద్రు
జూచె శాఖాంతరంబున క్షోణిజాత!

(సుందర-ఉషః 55-59 వ)

వాత్మీకంలో చెప్పబడిన ‘భీమ’ ‘రుద్ర’ శబ్దాలు కాని, కల్పవృక్షంలో చెప్పబడిన ‘భీకర’ ‘రుద్ర’ శబ్దాలుగాని హనుమ శివావతారమని చెబుతున్నాయి.

“అక్షోహం లోకరక్షార్థం రామదూతోఽస్మి చాదరాత్”

అని పరాశరసంహితలో శివుడే పార్వతితో చెప్పియున్నాడు. కాబట్టి, “అంజనేయునియందు ప్రధానమైన రుద్రాంశము శ్రీరామావేశము. శ్రీరామభక్తులైన సర్వవానరుల యొక్క మహిమావేశము. సాగర, మైనాక, నాగమాతృసురస దేవతలయొక్క సంపూర్ణశక్త్యావేశము — కలుగుటవలననే ఈ దేవతకు సుందరత్వము నిరూఢమైనది. సుందరమైనకథ, సుందరమైన నాయికానాయకులు, సుందరమైన ప్రబోధము, సుందరమైన పఠన శ్రవణ ఫలము కలిగినవి. కనుకనే యీ కాండమునకు సుందరకాండమని వాత్మీకి పేరుపెట్టినాడు” అని ‘శ్రీ హనుమన్మహా విద్యాప్రకాశిక’ యందు లంకావేంకటేశ్వర శాస్త్రిగారు వ్రాసినారు.

దశావతారాల్లో పరశురామునిది అవేశావతారం. అంతమాత్రాన ఆయనలో దయ, శాంతగుణాలు లేవంటామా? ప్రాధాన్యవిషక్షచే అవేశంవైపుకే మొగ్గు. అట్లే హనుమ ఎంత భీకరాకారుడైనా అంత శాంతస్వరూపుడు కూడ. శివునిలో ఈ రెండు లక్షణాలున్నాయి. హనుమను పొగడినంతనే రోద్రాకారుడౌతాడు. ఇష్టకామార్థసిద్ధిని కల్గజేస్తాడు. శివుని ప్రశంసించినంతనే కోరికలు వర్తిస్తాడు. అందుకే, హనుమ ఎంతశాంతుడో అంత గంభీరుడన్నది సత్యం. ఈ సత్యాన్ని వెన్నంటి శివ-సుందరాలు, మంగళ-పౌభాగ్యాలు వస్తుందనడం జగమెఱిగిన సత్యం.

‘సత్యం-శివం-సుందరం’ అనడంలో సత్యమే శివమై, శివమే సుందరమై యొప్పారుననడంలో విశ్వజనీనసత్యమిమిడియుంది. సౌందర్యానికి మూలబీజం సత్యంకాగా, ఆ సౌందర్యాన్ని లోకంలో నిలిపేది శివం.

సత్యం-శివం-సుందరం అనేవి సచ్చిదానందాత్మకమైన పరబ్రహ్మానికి పర్యాయపదాలు. హనుమంతుడు పరబ్రహ్మస్వరూపుడవటంవల్ల ఆతనిలో సుందరశబ్దం సార్థకమైంది.

‘కాదినవ, టాదినవ, పాదినవ, యాద్యష్టే’ అను సాంకేతిక సూత్రాన్ని బట్టి ను = 7, ద = 8, ■ = ■ = 17 ■ సంఖ్యను సుందరశబ్దం బోధిస్తోంది.

శ్రుతి: “యోవై నప్తదశం ప్రజాపతిం యజ్ఞమన్వాయత్తం వేదప్రతియజ్ఞేన తిష్ఠతి, న యజ్ఞాద్భృగ్గో శతి, ఆశ్రావయేతి చతుర్దక్షరం అస్తు శ్రౌషడితి చతుర్దక్షరం, యజేతిద్వ్యక్షరం, యే యజామహ ఇతి పంచాక్షరం, ద్వ్యక్షరో వషట్కారః ఏషవై నప్తదశః ప్రజాపతిః”

— యజస్సంహిత (కాం-1 ప్ర-1)

దర్శపూర్ణమానయాగంలో హోమంచేసే క్రియాకలాపాన్నిచెప్పిన ‘ఆశ్రావయ’ అనే నాలుగక్షరాలు, అస్తుశ్రౌషట్ అనే నాలుగక్షరాలు, ‘యజ’ అనే రెండక్షరాలు, ‘యే యజామహ’ అనే ఐదక్షరాలు, ‘వషట్’ అనే రెండక్షరాలు — ఇవన్నీ కలిస్తే పదహారు అక్షరాలౌతాయి. అందుకే ప్రజాపతి నప్తదశ సంఖ్యాకుడు. ఈ నప్తదశసంఖ్యాబోధకమైన సుందరశబ్దం బ్రహ్మవాచకం. కాబట్టి సుందరకాండమనేదానికి బ్రహ్మ ప్రస్తావక కాండమని చెప్పడం నిష్క్రష్టార్థం.

సుందరకాండమని పేరుపెట్టిన వాల్మీకి తాత్పర్యాన్ని బరిశీలిస్తే ‘సుందర’ శబ్దానికి హనుమంతుడనే అర్థమే యుక్తమని, సుందరుని (హనుమంతుని) బలపరాక్రమాది విషయాలను, బ్రహ్మస్వరూపత్వాన్ని బ్రతిపాదించేకాండం కాబట్టి దీనికి సుందరకాండమని వాల్మీకి పేరుపెట్టినాడని తెలుస్తోంది.

హనుమంతుని పరబ్రహ్మస్వరూపాన్నిగూర్చి, రాముని దశకంఠవధను చెప్పిన వాల్మీకిరామాయణంలోను, శతకంఠ, సహస్రకంఠపథలు చెప్పిన పరాశరసంహితలోను విపులంగా వివరింపబడినాయి. వాచవిగా పారకులకు ఒకటిరెండు ఉదాహరణలు తెలియజేస్తాను.

41. దశకంఠరామాయణం - హనుమ

వాల్మీకిరామాయణాన్ని దశకంఠరామాయణంగా చెప్పవచ్చును. వాల్మీకియే తొలినాల్గు సర్గలలో 'పాలస్త్యవధం' 'దశశిరశ్చవధం' అని రెండుసార్లు ప్రయోగించి యుండటంచే దశకంఠ రామాయణమే వాల్మీకి రామాయణ మనవచ్చును.

లంకకేగుచున్న హనుమంతుని మేధాశక్తిని, బలపరాక్రమాదులను, బ్రహ్మాస్వరూపత్వాన్ని వివరించడానికై దేవతలచే పంపబడిన సురసయొక్క వృత్తాంతంలో -

ను సర్వక్షిప్యాత్మనః కాయం బభూవాంగువృ మాత్రకః |

అంతరిక్షే స్థిత శ్రీమానిదం వచన మబ్రవీత్ || - సుందర-సర్గ-1

దీనిలో హనుమంతుని అంగుష్ఠమాత్రునిగా వర్ణించడంచే 'అంగుష్ఠ మాత్రః పురుషః' అని శ్రుతిలో వర్ణింపబడిన పరబ్రహ్మాస్వరూపుడు హనుమంతుడని వాల్మీకి వ్యంగ్యదోరణిలో దెల్పినాడు. లంకాదాహకుడగు హనుమంతుని గూర్చి లంకలోని రాక్షసులిలా తలపోసారు.

కింవైష్ణవం వా కపిరూప మేత్య ధక్షిణినాశాయ వరం నుతేజః |

అనంతమవ్యక్తమచింత్యమేకం స్వమాయయా సాంప్రత మాగతం వా ||

నాశంలేనిది, మనోగ్రాహ్యం కానిది, అద్వితీయమైనట్టి పరమాత్మ తన మాయచే రాక్షససంహారానికై వానరరూపంధరించి వచ్చినాడా యని ఆశ్చర్యపడ్డారు. కాబట్టి స్పష్టంగా రాక్షసవాక్కులద్వారా వాల్మీకి మహర్షియే, హనుమంతునికి పరబ్రహ్మాస్వరూపాన్ని ఉపసంహారన్యాయంతో వివరించినాడు. హనుమంతునిచూచి రావణుడిలా అనుకోన్నాడు.

కిం బ్రహ్మణస్సర్వ పీతామహస్య సర్వస్యధాతు శ్చతురాననస్య |

ఇహోగతో వానరరూపధారి ధక్షిణసంహారకరః ప్రకోపః ||

ఇది బ్రహ్మయొక్క ప్రకోపమా? లేక విష్ణువుయొక్క మాయారూపమా? అని రావణుడు సందేహపడ్డాడు. అనంతం, అవ్యక్తం, అచింత్యం, ఏకం అనేవి పరబ్రహ్మకు చెప్పదగిన విశేషణాలు. హనుమంతుడు సాక్షాద్రూపబ్రహ్మాస్వరూపుడని వాల్మీకియే ప్రతిపాదించియున్నాడు.

హనుమంతుని విశ్వరూపత్వాన్ని సుందరకాండలోని యీక్రింది ఘట్టం రూఢిచేస్తోంది. హనుమంతుడు సీతాదేవిని తన వీపుపై

మోసికొనిపోయి రాముని వద్దకు చేరుస్తానంటాడు. నీ వింత చిన్నవాడవు. నన్నెలా మోసికొనిపోగలవని సీత మందహాసంతో ప్రశ్నిస్తుంది.
 = సందర్భంలో -

ఇతి సంచిత్య హనుమాం స్తదా వ్లవగసత్తమః |
 దర్శయామాస వై దేహ్యో న్వరూప మరిమద్దనః ||
 స తస్మాత్పాదపా ద్దీమానాఘ్నత్య వ్లవగర్షభః |
 తతో వర్ధితు మా రేభే సీతా వ్రత్యయకారణాత్ ||
 మేరుమందర సంకాశో భభౌదీప్తానల వ్రభః |
 అగ్రతో వ్యవతన్దే చ సీతాయా వానరోత్తమః ||
 హరిః పర్వత సంకాశ స్తామ్రవక్త్రో మహాబలః |
 వజ్ర దంష్ట్రనఖో భీమో వై దేహీ మిద మబ్రవీత్ ||
 స పర్వత వనోద్దేశాం సాట్ట ప్రాకార తోరణాం |
 లంకా మిమాం సనాథాం వా నయితుం శక్తిరస్తి మే ||

తనకామరూపం అమెకు చూపాలని హనుమంతుడు చెట్టుమీదినుండి దూకి తనరూపాన్ని పెంచనారంభించాడు. ఆయన మేరుమందర పర్వతములంతవాడై యగ్నిహోత్రునిలాగా వెలిగిపోతున్నాడు. పర్వతాకారముడై ఎఱ్ఱని మొగంతో, మహాబలంతో, వజ్రాలవంటికోటి, గోళ్లును గలవాడై తాను తలచుకొన్నచో లంకా పట్టణాన్ని బురుజులు, గోపురాలతో, పర్వతవనాలతో రావణునితోసహా తన భుజాలపై పెట్టుకొని పోగలనని చెప్పాడు.

ఈ పై వృత్తాంతాన్నిబట్టి హనుమంతుడు విశ్వాకృతియైన పరమేశ్వరుడని మనం నిశ్చయింపవచ్చు. హనుమత్సహస్ర నామస్తోత్రంలో -

త్రివిక్రమ స్త్రీపాదూర్ధ్వ స్తరణీ స్తారణీ స్తమః |
 బ్రహ్మపుచ్ఛో బ్రహ్మవరః వానరో వానరేశ్వరః ||

త్రిపాదూర్ధ్వః అనటంపల్ల 'త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురుషః' అనే పురుషసూక్తప్రమాణంవలన బ్రహ్మమని, 'బ్రహ్మపుచ్ఛః' అనటంలో 'బ్రహ్మపుచ్ఛం ప్రతిష్ఠా' అనే తైత్తిరీయపచనం వ్యాఖ్యాతమౌతోంది. ఈ విశేషణం స్వామి పుచ్చానికి అనేభ్రాంతి కలుగుతుందేమోనని "బ్రహ్మవరః" అని స్పష్టప్రతిపత్తిగా నిర్వచింపబడింది. రుద్రయామిళంలో హనుమంతుని విరాడ్యుహ్మన్వరూపం రూఢిగావింపబడింది.

42. శతకంఠ రామాయణం - హనుమ

హనుమంతుని పరబ్రహ్మత్వాన్ని నిశ్చయించడానికై పరాశరసంహిత లోని శతకంఠరావణవధ వృత్తాంతాన్ని చూడవచ్చు.* రావణ సంహార సంతరం సంతోషనిమగ్నుడైన రామచంద్రునితో ఆకాశవాణి, దశకంఠుని సంహరించడంలో గొప్పలేడు. శతకంఠుని సంహరిస్తే నీ ప్రతిష్ఠ శాశ్వతమౌతుందని హెచ్చరించింది. శతకంఠుని పట్టణం లంకాపురానికి నూత్రామడల దూరంలోఉంది. అది భూమిమీద లేదు. అంతర్దిక్షంలో ఉంది. రాముడు దానిని సాధించడం ఎట్లాఅని చింతపడసాగాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు -

తదా హనుమాన్ దుర్ధర్షః ప్రాకారాగ్నిం సరిత్వతా|

క్షిప్త్వా తత్పుర వర్యంతం న్వలాంగూల మవర్తయత్||

శతకంఠరావణుని అంతర్దిక్షపురానికి అగ్నిప్రాకారంఉంది. దానిని హనుమంతుడు తన వాలంతో సముద్రంలోపడవైచి ఆపురందాకా తన తోకను వ్యాపింపజేశాడు. అప్పుడు వానరులకు శతకంఠుని భటులకు యుద్ధం జరిగింది. శతకంఠుని తలలను రాముడు తఱిగిపోశాడు. కాని వాని తలలు పుట్టుతూనే ఉండినాయి. నెత్తురు చుక్కలు పడిన చోటులనెల్ల శతకంఠరావణులు పుట్టసాగారు. ఇంతలో రామచంద్రుడు తమ్ములతో సహా మూర్ఛపోయాడు. సీతాదేవి రణానికి పూనుకొనింది. గర్గమహర్షివచ్చి సీతకు హనుమన్మంత్ర ముపదేశించాడు. ■ మంత్రప్రభావంవల్ల -

తస్మాత్ప్రసన్నో హనుమా నభవద్విశ్వరూపధృత్|

వానరం ముఖమేకం తం ద్వితీయం సింహవక్త్రకమ్||

తృతీయం గారుడం వక్త్రం చతుర్థం సౌకరం ముఖమ్|

* తెలుగులో వెలసిన శతకంఠరామాయణాలు.

a) శతకంఠ రామాయణము(పద్యకావ్యం) - మర్దనకవి.

b) శతకంఠ రామాయణము(పద్యకావ్యం) - ఏలుకుర్తి లింగవ

c) శతకంఠ రామాయణము(పద్యకావ్యం) - లింగకవి రంగకవి

d) శతముఖ రామాయణము(పద్యకావ్యం) -

e) శతకంఠ రామాయణము(పదనం) - నేలటూరు వేంకటసుబ్బాశాస్త్రి.

హయాననం పంచమం చాప్యేకైకం నయనై స్త్రిభిః॥
 దశబాహునమోవేతం దశాయుధ సమన్వితమ్।
 తదానభృతి కథితం పంచాస్యో హనుమానితి॥
 రూపం తస్య బభౌ యద్వ ద్రుద్రస్య పురఘాతినః।

హనుమంతుడు పంచముఖాంజనేయుడై ప్రకాశించాడు. మొదటిది వానరముఖం. రెండవది సింహముఖం. మూడవది గారుడం. నాల్గవది సౌకరం. ఐదవది హయాననం. పదిచేతులు, పది ఆయుధాలతో ఒప్పు హనుమంతునికి పంచాస్య హనుమంతుడని ఖ్యాతికలిగింది.

అప్పుడు హనుమంతుడు సీతాదేవిని భుజాలపై కెక్కించుకొని యెందఱు శతకంఠులుండిరో అన్నిరూపాలను దాను గూడ ధరించి యుద్ధం సాగించాడు. తన లాంగూలాన్ని విస్తరింపజేసి శతకంఠుని రక్తం భూమిపై బడకుండ కప్పివేశాడు. దానితో మిగిలిపోయిన శత కంఠునొక్కని సీతాదేవి కాళీరూపం ధరించి హతమార్చింది. దీన్నిబట్టి హనుమంతుడు పరబ్రహ్మస్వరూపుడని రూఢియౌతోంది.

43. సహస్రకంఠ రామాయణం - హనుమ

సహస్రకంఠరావణసంహారసందర్భంలో,* పరాశర సంహితలో శ్రీరా మునితో హనుమ యిట్లున్నాడు.

లాంగూల రోమ జాతేషు నక్షత్రాణి తథాగ్రహః।
 దృశ్యంతే దర్శపుంజేషు యథైవ హిమబిందవః॥

“రామచంద్రా! నేను నాతోకను సప్తసముద్రాంతము పెంచుతాను. నీవు నాతోక మీదుగా సప్తసముద్రాలను దాటివెళ్లి సహస్రకంఠుని వధించు” అప్పుడు ఆంజనేయుడు తన తోకను పెంచగా అది సముద్ర

■ తెలుగులో వెలసిన సహస్రకంఠ రామాయణాలు.

- సహస్రకంఠ రామాయణము (పద్యకావ్యం) - ముద్దుబక్ష్మినారాయణ (సహస్రకంఠర రామాయణము)
- సహస్రకంఠ రామాయణము - (పద్యకావ్యం) - రా. కొంపయ్యశాస్త్రి
- సహస్రకంఠ రామాయణము - (వచనం) నేలటూరు వేంకటసుబ్బశాస్త్రి

నవ్వుకం చాటిపోయింది. ■ తోకపై నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, దర్బకొసలపై మంచునీటి బిందువుల్లాగా ప్రకాశించాయి.

సహస్రకంఠ రావణుని సంహరించడానికై శ్రీరామచంద్రుడు హనుమంతుని నియోగించాడు. అప్పడాయన తన విశ్వరూపాన్ని చూపాడు. అలావెరిగిన హనుమంతుని రోమకూపాలలో బ్రహ్మది దేవతలు, ఋషులు, కన్యదేవతలు. ఆ మహామూర్తికి సహస్రశీరాలు, సహస్రబాహువులు ఉండినవి. ఆయన దిక్కులనన్నిటిని ఆక్రమించాడు.

44. హనుమంతుడు రుద్రాంశ సంభూతుడు

పరాశరసంహితలోని శతకంఠరావణసంహార సందర్భంలో, “రూపం తన్యబభౌ యద్వ ద్రుద్రస్య పురమాతినః” అని ఉంది. శతకంఠ రావణునితో యుద్ధంచేస్తున్న హనుమంతునిరూపం త్రిపురసంహారంచేస్తున్న రుద్రునివలె కనిపించింది. ఇదివట్టిఉపమానంకాదు. హనుమంతుడు సాక్షాదురుడే!

తారసారోపనిషత్తులో ఒక రహస్యంఉంది. ‘ఓం నమోనారాయణాయ’ అనునది తారకం. ఈ అష్టాక్షరిలో ఓం అనేది పరమాత్మ. నమ అనే ద్వ్యక్షరము ప్రకృతి. నారాయణాయ అనే ఐదక్షరాలు పరబ్రహ్మ. — ఇది ఒకవిభాగం. దీనికి రెండవ విభాగం ఉంది. ఓం బ్రహ్మనకారం విష్ణువు. మకారం రుద్రుడు. సకారం ఈశ్వరుడు. రకారం విరాట్టు, యకారం పరమాత్మ. ఇక మూడవ విభాగంఉంది. అకార, ఉకార, మకారాలు వరుసగా ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయాక్షరాలు. నాల్గవది బిందువు. ఐదవ అక్షరం నాదం. ఆఠవ అక్షరం కల. ఏడవ అక్షరం కలాతీతం. ఎనిమిదవ అక్షరం పరమాత్మ! అదియే తారకం!

1. అకారం — జాంబవంతుడు
2. ఉకారం — ఉవేంద్రుడు (విష్ణువు) — సుగ్రీవుడు
3. మకారం — రుద్రుడు — హనుమంతుడు
4. బిందువు — ఇంద్రుడు — శత్రుఘ్నుడు
5. నాదం — భరతుడు
6. కల — శేషుడు — లక్ష్మణుడు
7. కలాతీతం — (యకారస్వరూపిణి) — సీత
8. పరమాత్మ — తారకం — శ్రీరామచంద్రుడు.

దీనిలో ముఖ్యంగా, తెలిసికోవలసిన అంశమేమంటే మకారం రుద్రాం శకలిగిన హనుమంతునికి ప్రతీక. కాబట్టి హనుమ సాక్షాత్పరమేశ్వరుడు.

నాద బిందు కలాతీతం ఉత్పత్తి స్థితి వర్జితమ్ |
సాక్షాదేశ్వర రూపంచ హనుమంతం నమామ్యహమ్ ||

రుద్రయామళంలో శివుడు పార్వతితో యిలా చెబుతున్నాడు.

దశ విష్ణుర్వాదశార్కస్తే చైకాదశ సంస్కృతాః |
రుద్రః పరమచండశ్చ లోకేశ్వీన్ భుక్తిముక్తిదః ||
హనుమాన్ న మహాదేవః కాలకాల స్పదాశివః |
భుక్తిదో ముక్తికైవల్య ముక్తిదః సర్వకామదః ||

విష్ణువులు పదిమంది, సూర్యులు పండ్రెండుగురు, రుద్రులు పదు నొకండుగురు. హనుమంతుడు కాలకాలుడైన సదాశివుడు. అతడు పంచాస్యుడు. శివునికి కూడ పంచముఖాలున్నవికదా!

1. నద్యోజాతం, 2. వామదేవం, 3. అహోరం, 4. తత్పురుషం, 5. ఈశానం. ఇవి ఐదును హనుమంతుని పంచాస్యములైనాయని తెలియాలి. ఇది మంత్రరహస్యం.

45. హనుమంతుడు - శివ విష్ణాత్మకుడు

ఆనంద రామాయణంలో ఒక ఐతిహ్యం యిలా చెప్పబడింది.*

పురా త్రిపురసంహారే సబాణత్వ మువేయువే |
విష్ణవే రామరూపాయ కరిష్యన్ ప్రత్యుపక్రియాం ||
అఖిలైః ప్రమథైశ్శంభుః హనుమద్రూప మాయయౌ |
తథా ప్రత్యుపకారం సః విధాయాతి కృతజ్ఞతాం ||
■ వివ హరిస్సాక్షాత్ హరిరేవ శివస్మృతః |
ఉభయోరంతరం నాస్తి భేదకృత్పాపమశ్నుతే ||
విజ్ఞాత మనయోర్యత్తు రూపం తదుభయాత్మకం |
ఉపాస్య హనుమత్సంజ్ఞం భోగమోక్షప్రదం నృణామ్ ||

* ఆనందరామాయణమ్ - (ఆంధ్రతాత్పర్య వివరణం) సిద్ధాంతిశివశంకర శాస్త్రి, అల్పినియన్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి, 1902.

త్రిపురాసురసంహారంలో విష్ణువు శివుని ధనుస్సున (మేరుపర్వతము) బాణంగా వెలిశాడు. ■ ఉపకారాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని కృతజ్ఞుడైన శివుడు రామావతారం ఎత్తిన విష్ణువుకు హనుమంతుని అవతారమెత్తి సాయంచేసాడు. ఇంకొక విశేషమేమంటే హనుమంతుడు భయోత్మకుడు. అనగా శివవిష్ణోత్మకుడు. కాబట్టి భోగమోక్షాలు రెండూ ఈయగల్గినవాడు. ఐశ్వర్యాన్ని కోరువారు శివుణ్ణి, మోక్షాన్ని కోరేవారు జనార్దనుణ్ణి కొలిచే సంప్రదాయం మనదేశంలో ఉంది. హనుమంతుని కొల్చేవారికి భోగమోక్షాలు రెండూ కరతలామలకాలు.

యత్రాస్తీ మోక్షో నహి తత్ర భోగః

యత్రాస్తీ భోగో నహితత్ర మోక్షః।

శ్రీమారుతే స్సేవన తత్పరాణాం భోగశ్చ మోక్షశ్చకరస్థ వివ॥

ఇంద్రజిన్నాగబంధం వదిలించడానికి వచ్చిన గరుడుడు రామునితో యిట్లంటాడు.

సాక్షాత్త్వం భగవాన్ విష్ణుః లక్ష్మీస్తు జనకాత్మజా।

సౌమిత్రీః వణిరాజోఽయం రుద్రాశ్చకవయ స్మృతాః॥

సీవు సాక్షాత్తు విష్ణువవు. సీత-లక్ష్మీ, లక్ష్మణుడు-శేషుడు. కపులం దరు రుద్రులని గరుడుడు చెబుతాడు. పైగా అతడు ఏయే రుద్రులు ఏయే వానరులైనారో వివరించి చెబుతాడు.

సుగ్రీవుడు	=	వీరభద్రుడు
నలుడు	=	శంభువు
సీలుడు	=	గిరీశుడు
సుషేణుడు	=	మహాయశుడు
జాంబవంతుడు	=	అజై కపాదుడు
అంగదుడు	=	అహర్బద్ధుడు
దధివక్త్రుడు	=	పినాకధృత్
తారుడు	=	అయుతాజి
తరశుడు	=	స్తాణువు
మైందుడు	=	భీరుడు
హనుమంతుడు	=	శివుడు

సాక్షాత్తుశివుడే హనుమంతుడయ్యాడు.

46. హనుమంతుని వీరగాధావిస్తృతి - వివేచన

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |

రామాయణ మహామాలారత్నం వందేహం అనిలాత్మజమ్ ||

హనుమంతుడు రామాయణమనే మహామాలకు రత్నంవంటివాడని వాల్మీకి మహర్షియే చెప్పినాడు! పరాశరసంహితలో మైత్రేయ మహర్షితో పరాశరమహర్షి యిలా చెబుతున్నాడు.

ఏకోదేవ స్సర్వద శ్రీహనుమా నేకోమంత్ర శ్రీహనుమత్రకాశః |

ఏకోమూర్తి శ్రీహనుమత్స్వరూపా చైకం కర్మ శ్రీహనుమత్సవర్యా ||

ఒక్కడేదేవుడు. అతడు హనుమంతుడు. ఒక్కటేమంత్రం. అది హనుమన్మంత్రం. ఒక్కటే మూర్తి. అది హనుమన్మూర్తి. ఒక్కటే నేవ. అది హనుమత్సేవ.

పరాశరమహర్షియే మరల యిలా చెబుతున్నాడు.

జలాధీనా కృషిస్సర్వా భక్త్యధీనం ॥ దైవతమ్ |

సర్వం హనుమతోధీన మితిమే నిశ్చితామతిః ||

లోకంలో వ్యవసాయమంతా జలానికి అధీనమై ఉంటుంది. నీరులే కుంటే పంటలు పండవు. దైవతమెప్పుడును భక్తికధీనమై ఉంటుంది. భక్తిలేకుంటే ఏదేవతకూడ సాక్షాత్కరింపదు. కాని హనుమంతునికి సర్వం అధీనములై ఉంటుంది. సర్వకృషియు, సర్వదేవతలును హనుమకు అధీనములని అర్థం. ఇది నాయొక్క దృఢనిశ్చయం అంటున్నారు మహర్షి!.

జానపద సాహిత్యమే కాలక్రమంలో శిష్టసాహిత్యంగా రూపొందుతోంది. రాముని వీరగాధలో కాలక్రమేణ హనుమవీరగాధకు కూడా ప్రాధాన్యం యినుమడింపసాగింది. ఈవీరగాధావిస్తృతి లక్షణ వివేచనం చాల ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. కేవలం గాధారూపంగా ఉండే సంఘటనలు ఒక కవిచేతిలో వ్రక్కవ్వకధాకల్పనంగా పరిణమించినప్పుడు కాలక్రమంగా సంప్రదాయంలో కథ స్థిరపడి సంస్కృతితో దేశీయ జన జీవితంతో అవినాభావసంబంధాన్ని సమకూర్చుకొంటుంది. తత్ఫలితంగా సంప్రదాయం మతవిశ్వాసంపై ఆచారవ్యవహారాలపై నాధారపడి

ఉంటుంది. కనుక మతప్రాతిపదికపై నిర్మింపబడిన ■ ప్రసిద్ధకావ్యం లోని ప్రధానపాత్రలపై దైవత్వం ఆరోపింపబడి వారి వారి కృత్యాలకు కార్యకారణకల్పనమొనర్పబడుతుంది. పర్యవసానంగా ■ పాత్రలు పైకి మానుషలక్షణం గలవారైనప్పటికీ లోపల అవతారలక్షణాన్ని ప్రకటించే దేవతాసంబంధమైన వ్యక్తులుగా నిరూపింపబడుతారు.

వాల్మీకికి పూర్వం రామగాథ మానుషప్రపంచంలోనడచిన ఒకవీర గాథ. అది వాల్మీకి నాటికే కొంత సహజత్వాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ రామునిలో మాత్రం మానుషసహజలక్షణాన్నే నిల్పి ప్రతినాయకుడైన రావణునిలో కొంత అద్భుతలక్షణాన్ని సంక్రమింపజేసినాడు. వీరత్వలితంగా ఒక శిరస్సు, రెండుచేతులు ఉండే రావణునికి పదితలలు, ఇరువదిచేతులు ఏర్పడినాయి. ఇది అభూతకల్పనమే. మొట్టమొదట రామగాథయొక్క తొలిదశలో రావణుడేక శిరస్కుడే. వానిని అనురుడుగా నిరూపింప దలచినప్పుడు కవి, వాని ఆసురలక్షణ ద్వితీయంగా దశశిరస్సులను కల్పించినాడు. శిరస్సులు పదియైనప్పుడు బాహువులు ఇరువదియైనవి. వింశతీప్రభుభుజాహంకారుడైనాడు రావణాసురుడు. ఆలంకారికంగా తీసికొన్నను ప్రతినాయకోత్కర్ష ప్రధాననాయక పాత్రకుద్దీప్తికి, ప్రాచుర్య ప్రాశస్త్య సందాయకం కాబట్టి యిలా చేసినాడనవచ్చును. ఒక తల, రెండు చేతులుగల ఒక మానవుడు, పదితలలు యిరువదిచేతులు గల రక్తసుని సంహరించినాడనగా అది నాయకోత్కర్షాపాదకమనుట నిర్వివాదాంశం. వాల్మీకి యిలా ప్రకల్పించడంలో అప్పటికే తంత్రగ్రంథాల రచనావ్యాసంగం ప్రారంభమైయుంటుందని నాఁజూపా. దీనికితోడు నాయకునికి ప్రధాన సహాయకుడగు హనుమంపాత్రలో కొన్ని అమానుష అద్భుతలక్షణాలు చోటుచేసికొని యుండటంవల్ల మతవిశ్వాసంపై ఆధారపడిన సంప్రదాయగ్రంథాలలో క్రమక్రమంగా దేవతాలక్షణం ఆరోపింపబడిన ఆపాత్రలు మంత్రాధిష్ఠానదేవతలై సర్వశక్తిమంతులుకావడం సంభవించింది. వాల్మీకి విరచిత రామాయణాంతర్గత ప్రధానపాత్రలు నలుగురు -

- 1) శ్రీరాముడు, 2) సీత, 3) హనుమంతుడు, 4) రావణాసురుడు

వీరిచుట్టూ మంత్ర తంత్ర గ్రంథవిస్తృతివలన వీరందరూ మంత్ర తంత్రాధిష్ఠానదేవతలైనారు. దశోపనిషత్తులుగా ఉన్న ఉపనిషత్తులు అష్టోత్తరశతోపనిషత్తులైనట్లు. అందులో శైవ, వైష్ణవ, శాక్తేయ, యోగ, సన్న్యాస, సామాన్య ఉపనిషత్తులు వేర్వేరునవి. శాక్తేయ ఉపనిషత్తుల్లో

కొన్ని మంత్ర తంత్ర గ్రంథరచనాప్రభావంగలవి. ఉదాహరణానికి సీతా ఉపనిషత్తు. పూర్వ పూర్వ కార్యకారణకల్పనమన్నది ప్రాచీనతా పౌరాతన్య సూచకమని మనవారు విశ్వసించటంచేతనే పురాణాలలో ఆయా తాంత్రికదేవతల చుట్టూ కథారూపంగా గాథలల్లబడినాయి. పరాశరసంహిత రామాయణ, భారత కాలాలకంటే రెండుమూడువందల యేండ్ల తర్వాతపుట్టినది. వాల్మీకి రామాయణంలో కేవలం రాముని నమ్మిన బంటుగా నున్న హనుమ ■ తర్వాతికాలంలో 'ఇంతింతెవటుడింతయే' యన్నట్లు పెరిగిపెరిగి శివవిష్ణుత్వకుడై చివరికి త్రిమూర్త్యాత్మకుడై విరాడ్రూపముదాల్చి విరాట్పురుషుడైనాడు. ఇది దేవతామూర్తి స్వరూపప్రకల్పనలోని పరిణామ పరిణాహాలను సూచిస్తోంది. ఈ దశావిశేషాలను మూడుదశలలో (త్రిదశలలో) (మూడడుగులతో వామనుడు విరాట్పురుషుడైనట్లు) హనుమ అంగుష్ఠాకారం నుండి విశ్వమునంతటిని ఎలా ఆక్రమించినాడో పరిశీలించుటయే హనుమంతుని వీరగాధావిస్తూతిలక్షణ వివేచనంలో నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను.*

■ అష్టోత్తర శతపనిషత్తుల్లో రామరహస్యపనిషత్ ఒకటి. ఇది సనకాదిమహమునులకు హనుమంతునికి మధ్య జరిగినసంవాదం.

హనుమంతుడిట్లన్నాడు —

రామ వివ పరంబ్రహ్మ రామ వివ పరం తపః!

రామ వివ పరంతత్త్వం శ్రీరామోబ్రహ్మతారకమ్ ||

“రామస్య అంగాని వాయుపుత్రాదీని” వాయుపుత్రాదులు రామునియొక్క అంగాలు. ‘తాన్యంగాని వినా రామో విష్ణుకారోభవతి’ అని చెప్పబడింది. గృహస్థులు రామనామ ప్రణవాధికారులని, రామనామ జపంచే సర్వపాపనివృత్తి యనిచెబుతూ ఏకాక్షరరామమంత్రం మొదలుకొని ఏకత్రింశద్వర్ణమంత్రందాకా చెప్పబడింది. రామమాలామంత్రం, సీతామంత్రం, ష్టక్షణ, భరత శత్రుఘ్న హనుమన్యంత్రాలున్నాయి. ఈ ఉపనిషత్తు తంత్రగ్రంథాలప్రభావంచే రచింపబడినా యిది వైదిక దేవతామంత్రం కిందనే వస్తుంది. వేదాంతకావ్యవాఙ్మయానికిది ప్రేరకం!

అలాగే శాక్తేయ ఉపనిషత్తుల్లో సీతాఉపనిషత్తు ఉన్నది. సీత ప్రకృతియనీ, ప్రణవమనీ చెబుతూ సీతా శబ్దానికి ‘మాయ’ అనేది అర్థమనీ, ‘ఈ’ కారము విష్ణువనీ, ‘స’ కారము సత్యము, శివుడనీ, ‘త’ కారము సరస్వతి, వాగ్దేవి అనీ అది బ్రహ్మతో కూడినదని తెల్పబడినది. ఆమె శ్రీరామునితోకూడి ప్రపంచసృష్టి స్థితి సంహారక్రియ జరుపుచున్నదని ఓంకారము నెఱుగుటయే సీతను తెలిసికొనుట అని నిరూపింపబడినది. దీనిపై సాంఖ్యదర్శన ప్రభావం ప్రబలంగా ఉన్నప్పటికీ తంత్రగ్రంథాల ప్రభావంచేతనే నిర్మించబడిందని చెప్పాలి. సౌభాగ్యశక్తి ఉపనిషత్తే దీనికి ప్రబల ప్రమాణం.

47. త్రిదశలలో హనుమంతుని పీఠగాథా విస్తృతి

దశ	అకరగ్రంథం	రావణాకారం	లంక/నేతువు	రావణవధ	హనుమరూపం	సమన్వయం
ప్రథమదశ	దశకంఠ రామాయణం (వాల్మీకి రామాయణం)	10శిరస్సులు 20బాహువులు	లంక నముద్ర మధ్యంలో — లంక నేతుబంధనం కపులసాయంతో.	రామునిచే దశకంఠ రావణసంహారం	ఏకశిరస్కుడు. ద్విబాహువు. రామదూత.	శివ/రుద్రాంశ. మహాదేవగి.
ద్వితీయదశ	శతకంఠ రామాయణం (పరాశరసంహిత)	100శిరస్సులు 200బాహువులు	అంతర్దిక్షంలోలంక. చుట్టుఅగ్నిప్రాకారం. హనుమపై నెక్కి సీతారామ లక్ష్మణులక్కడికి చేరారు.	రామలక్ష్మణులు మూర్ఛపోగా హనుమసాయంతో నీత, కాశీరూపంతో శతకంఠుని వధించింది. గర్భమహర్షిసీతకు పంచముఖాంబనేయు మంత్రోపదేశంచేశాడు.	సీతహనుమభుజం పై ఎక్కి శతకంఠ సంహారంచేసింది. హనుమ (శివ) సీత (శక్తి) శివశక్తి నమ్మకనం 5 ముఖాలు 10 బాహువులు/ మంత్రాధిష్ఠానదేవత	హనుమకుగల వానర/సింహ/ గారుడ/సౌకర/ హయనానములే శివుని పంచముఖ స్థానీయుములు.

దశ	ఆకరగ్రంథం	రావణాకారం	లంక/నేతుపు	రావణవధ	హనుమరూపం	సమన్వయం
తృతీయదశ	సహస్రకంఠ రామాయణం (ప్రదేశసంహిత)	1000శిరస్సులు 2000బాహువులు	సప్తసముద్రాల కవతల లంక. హనుమతోక్తయే నేతుపు కాగా రాముడు సముద్రాన్ని దాటాడు (ఇది వద్ద కల్పంలో శివుడు పినాకాన్ని వాల్యగా రాముడు కపిసేనలు సముద్రతరణం చేసినదాన్ని స్మరింపజేస్తున్నది)	రాముని ఆజ్ఞతో హనుమయే సహస్రకంఠుని సంహరించినాడు	సహస్రదాహువులు. సహస్రశీర్షములు. అనంతత్వస్థోరకం త్రిమూర్త్యాత్మకుడు. విశ్వాకృతి. హనుమ విశ్వరూపదర్శనం. మంత్రాధిష్ఠానదేవత తాంత్రికవ్యవహారం	ప్రతినాయకునితో సమానస్థాయి కల్పనం. సుందరహను మన్మంత్రంలో బ్రహ్మ-విష్ణు- రుద్రులు హనుమడు పాసకులుకావడం హనుమత్రిమూర్త్యా త్మకత్వ సూచకం.

ఈ విధంగా మూడుదశల్లో హనుమంతుని వీరగాధా విస్తృతిల్లక్షణాన్ని వివేచింపవచ్చును. ఈ విస్తృతికి మూలహేతువు మంత్ర తంత్ర గ్రంథరచనా ప్రాధాన్యమే.

మొట్టమొదట రావణుడేకైక శిరస్కుడే. వాల్మీకినాటికి దశకంరుడైనాడు. ఆయనతర్వాత శతకంరుడైనాడు. ■ పిమ్మట సహస్రకంరుడైనాడు. దీనికి ప్రధానహేతువు రామాయణంలో వీరకృత్యాలు చేసిన హనుమ యోగిగా నిరూపింపబడినాడు గనుక ఆయనను మంత్రాధిష్ఠాన దేవతను చేసి ఆమంత్ర తంత్రశక్తిని కధారూపంలో కల్పన చేయవలసిన అవసరం తంత్రగ్రంథ రచయితలకు కల్గడం. దానిచే ప్రతినాయకుని శిరస్సులు ఉత్తరోత్తరోత్కర్షగా పరిణమింపజేసి, నాయకస్థానాన్ని హనుమయే ఆక్రమించి ప్రతినాయకునితో సమానస్థాయిగల మంత్రాధిదేవతగా వానిని సంహరించినాడు.

దీని వెనుకరెండు ప్రధానరహస్యా లిమిడియున్నాయి. సృష్టిలోనే సత్తుకు, అసత్తుకు స్థానముంది. అసత్తు ఆనురీశక్తి! దాన్ని సమూలంగా నశింపజేయడం సాధ్యంకాదు. అందుకే వైదికసాహిత్యంతో పాటు అవైదిక, మంత్ర తంత్ర సాహిత్యాలు కూడపుట్టుకొచ్చాయి. మంత్రాలు రెండువిధాలు.

1) వైదిక మంత్రాలు, 2) శాబర మంత్రాలు

వైదికమంత్రాలు వైదిక దేవతల నాధారంగాచేసికొని కల్పించినవి కాగా అవైదిక లేదా శాబరమంత్రాలకు క్షుద్రదేవతలుఆధారం. అట్టి అవైదిక మంత్రాలు మూడు ప్రధానమైనవి. ఇక్కడ అవైదిక మనగా దుష్టశక్తులను ఉపాసించడం అని నాభావన.

1) రావణుడు అధిష్ఠానదేవతగాగల ఖడ్గరావణమంత్రం.

2) సహస్రబాహువు కార్తవీర్యార్జునుడు అధిష్ఠానదేవతగాగల కార్తవీర్యార్జునమంత్రం.

3) బేతాళమంత్రం.

వైదిక తంత్రగ్రంథ రచయితలు రామభక్తుడైన హనుమను మంత్రాధిష్ఠాన దేవతగాచేసి సహస్రకంర రావణుని సంహరింపించుటలో వైదిక మంత్రం అవైదిక, క్షుద్ర మంత్రాలను సమూలంగా నశింపజేయగలశక్తిగలవి అని నిరూపించడానికే. గాయత్రీ మంత్రజపానికి, రామనామ జప

మహిమకు శాబరమంత్రాలు నిర్వీర్యములైన సందర్భాలనేకం ఉన్నాయని తాంత్రికులు చెబుతున్నారు.

‘రావణుండు ఖడ్గ రావణుండయ్యెను’ అని కల్పవృక్షకర్త చెప్పిన దానిలో రాముడే క్షుద్రమంత్రాధిదేవతయైన సహస్రకంఠ రావణుని సంహరించినాడని భంగ్యంతరంగా చెప్పినట్లయింది. కాని విష్ణుమూర్తి సహస్రకంఠునికై మరొక అవతారమెత్తవలసిన అవసరమెందుకని రామభక్తుడైన హనుమనే మంత్రాధిష్ఠాన దేవతగాచేసినచో రామనామ మాహాత్యం లోకానికి మరింత తేటతెల్లమవుతుందని ప్రాచీనులు విశ్వసించియుండవచ్చును. పైగా విష్ణువంశానికి గొప్ప వైదిక దేవత, అవైదిక క్షుద్రదేవతతో తలవడి పోరాడినాడనుట శాబర మంత్రోపాసకులకు ప్రాధాన్యం కల్పించినట్లవుతుందని తలంచి రామాజ్ఞచే హనుమయే విరాడ్రూపంధరించి సహస్రకంఠుని సంహరించినాడనుటలో రామభక్తునికి యింతటిశక్తి సామర్థ్యాలున్నప్పుడు యింక రాముని మాట చెప్పడందేనికి అది భంగ్యంతరంగా నాయుకో తగ్గరావడకమేనని తంత్రగంధర్వచయితలూహించి యుండవచ్చును.

తంత్రగ్రంథ రచయితల తీర్మానానుసారం.

- 1) దశకంఠ సంహారకర్త - రాముడు
- 2) శతకంఠ సంహారకర్త - సీత
- 3) సహస్రకంఠ సంహారకర్త - హనుమ

ఈ ఉత్తరోత్తరోత్కర్ష వలన రామునికంటే రామభక్తుడు గొప్పవాడైనాడు. త్రిమూర్త్యాత్మకుడు - విరాట్పురుషుడైనాడు. ఇది పరోక్షంగా రామనామమాహాత్య ప్రభావమే!

రావణుడు	హనుమంతుడు
1) పది తలలు	1) ఏక శిరం
2) శత శిరములు	2) పంచ శిరములు
3) సహస్ర శిరములు	3) సహస్ర శిర్వుడు
ద్విసహస్రబాహువు	సహస్రబాహువు
(పరిమిత సంఖ్య)	అనంతరూపం, విరాడ్రూపం.
	(అపరిమిత సంఖ్య)

ఈ సంఖ్యాశాస్త్రం ఏం చెబుతోందంటే క్షుద్రదేవతాకమైన మంత్ర శక్తులు ఒకపరిమితికి లోబడిమాత్రమే పనిచేస్తాయనిగాని కాలంయొక్క

అనంతత్వ, విశాలత్వ గభీరత్వాలను మార్కొని నిలువజాలవు. అది వైదిక భావనగల మంత్రవేత్తలకే సాధ్యం అని నిరూపించడానికే సంఖ్యను వెంచుకొంటూపోవడం జరిగింది. దీనితో రాముడు — హనుమంతుడు యిద్దరు సమానస్కంధులైనారు. రాముడు — రామభక్తుడు యిద్దరికీ అవిమాభావసంబంధం, అభేదప్రతిపత్తిసిద్ధించింది. ఎలా? దాన్ని వివరిస్తేగాని తెలియదు. వైదికదేవతకు — మంత్రాధిష్ఠానదేవతకు సమానప్రతిపత్తి తంత్రశాస్త్రమే సమ్మతిస్తోంది. ‘మంత్రాధీనంతు దైవతమ్’ అనేమాటకర్తమిదే.

ఇప్పుడు జరుగుతున్నది శ్వేతవరాహకల్పం. భవిష్యత్కల్పంపేరు ఋశ్యవరాహకల్పం. దానికి ప్రజాపతి హనుమంతుడు. ఇది రామభక్తుడైన హనుమ అధిష్టించిన ఉన్నతోన్నత స్థానం. భవిష్యత్కల్ప బ్రహ్మకావడం నిరంతర రామనామ జప మాహాత్యుఫలమైనప్పుడు ప్రజలు రామునిపట్ల భక్తిని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోను వీడరుకదా! క్షుద్రదేవతా నిర్మూలనమే వైదికదేవతా ప్రథమకర్తవ్యం. ఆక్షుద్ర దేవత సర్వశక్తి సమీకరణం చేసికొని అజేయుడైనప్పుడే అవతారానికి ప్రాధాన్యం ఏర్పడుతోంది. లేకుంటే దేవతల భక్తులే చాలు. అలాంటి క్షుద్రదేవతా శక్తుల నశింపజేయడానికి.

శ్రీరామ — హనుమలు సమానస్కంధులన్నాము. దానికి వాల్మీకి రామాయణమందే సాక్ష్యమున్నది. శ్రీరాముడు ‘నేనెవరిని’ అని బ్రహ్మనే అడిగినప్పుడు ఆయన యిట్లన్నాడు.

ఓ రామా! నీవు పూర్వం అష్టవసువుల్లో ప్రజాపతియైన ఋత ధాముడనే పేరుగలవాడివి. అష్టరుద్ర మూర్తులలో ఎనిమిదవ మూర్తియైన మహాదేవుడివి. సాధ్యులలో వీర్యవంతుడనే ఐదవవాడవు. నీవు ముల్లోకాలకు అధికర్తవు. పరమ స్వతంత్రుడవు. సర్వనియామకుడవు. నీకు అశ్వినీదేవతలు శ్రోత్రములు. సూర్యచంద్రులు నేత్రములు. సృష్టికి ముందు, ప్రళయానికి పిమ్మట నీవొక్కడవే కనబడుతావు” అన్నాడు. ఇలాంటి సర్వశక్తిమంతుడే విష్ణువన బడుతాడు. విష్ణువదాన్ని అధిష్టించడానికి పైచెప్పిన మహాఅక్షణాలన్నీ ఉండాలి. కాబట్టే రాముణ్ణి విష్ణువు అవతారంగా లోకం ప్రశంసించడం.

రాముడు ప్రజాపతి. హనుమ-ప్రజాపతి. వీరిద్దరూకలిసి అవైదిక క్షుద్రదేవతాకమైన శక్తి రావణరూపంగా విజృంభించి త్రిలోకనాశనపాతువగుచున్నప్పుడు ధర్మసంరక్షణార్థం చేదోడు వాదోడుగా అవతరించి,

ఆ దుష్టశక్తిని సంహరించి అంతర్ధానులైనారు.

మరొక ప్రమాణం రామరక్షాస్తోత్రంలో లభిస్తున్నది.

ధర్మ దృఢబద్ధమూలో వేదస్కంధః పురాణశాఖాఢ్యః
క్రతుకుసుమో మోక్ష ఫలో జయతి కల్పద్రుమోవిష్ణుః॥

ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామః సకలావదామ్!
అధిరామ స్త్రిలోకానామ్ రామః శ్రీమాన్ ననః ప్రభుః॥

కల్పవృక్షకర్త కూడా — రామునికల్పవృక్షంతో పోల్చడంచేతనే రామ కథకు కల్పవృక్షమని పేరుపెట్టినాడు.

“ఒక మహాగాధ వెంచిన యొక్కడైన
చెట్టుకాని చెట్టుతనమ్ము....” — బాల-అహల్య-552 వ.

అనడంలో రామకథ — మహాగాధగా వృక్షంలాగా శాఖోపశాఖాన్వి తమై పుంఖానుపుంఖంగా విస్తరిల్లందని స్పష్టమౌతోంది.

ఆశ్రమే రామబీజోత్థ రమాయణ మహావటమ్!
ద్వీపద్వీపాంతరావ్యాపి శాఖాప్రవిస్తరమ్॥

ఆ భావోత్కర్షనే పైన మనం పరిశీలించాము. రాముడు కల్ప వృక్షమైనప్పుడు హనుమనైతం అంతటివాడేకదా! పైగా రామభక్తుడు రామునికంటే గొప్పవాడని లోకంలో పెద్దలంటారు.

హనుమాన్ కల్పవృక్షో మే హనుమాన్ మమ కామధుక్!
చింతామణి స్తు హనుమాన్ కో విచారః కుతోభయమ్?

హనుమంతుడు మా కల్పవృక్షం. మా కామధేనువు. మా చింతా మణి. ఇక మాకు విచారమెందుకు? మాకు భయమెందుకు? అని పరాశరమహర్షి పరాశరసంహితలో చెప్పారు. కాబట్టి శ్రీరామ-హను మలు యిద్దరూ కల్పవృక్షలే. అనగా వాంఛితార్థఫలప్రదులే.

వాల్మీకి రామాయణంతో బాగాపరిచయమున్న వారిక్కడ ఒక సందేహం లేవదీయవచ్చును. వాల్మీకియే హనుమ ముఖతః రావణుని కల్పవృక్షంలో పోల్చియున్నాడుకదా అని. ఆ శ్లోకాన్ని పరిశీలిస్తాం.

స కల్పవృక్షప్రతిమో వసంత ఇవ మూర్తిమాన్ |

శృశానచైత్య ప్రతిమో భూషితోపి భయంకరః ||

రావణుడు రెండు పరస్పర విరుద్ధ ప్రతీవశక్తుల సమన్వయస్వరూపుడుగా వాల్మీకి అభివర్ణించియుండటం యిక్కడ గమనింపదగింది. లోపలవంత వైదికత్వముందో బయటఅంతక్షుద్రంగా ప్రవర్తించే లక్షణం కల్గినవారిలావుంటారు. అంతరాంతరాల్లో ఎక్కడో అభిజాత్యమైన బ్రాహ్మణత్వవైదికత్వాలు బీజస్రాయంగా ఉన్నప్పటికీ ■ బీజం పొటమరించి కొనలుదేరి పుష్పించి ఫలోన్ముఖం గాకుండా వాడిలో విజృంభించిన ఆసురీశక్తులు క్షుద్ర సంస్కారానికే నివాళులెత్తాయి. దానితో బ్రాహ్మణత్వం కోల్పోయి రాక్షసప్రవృత్తిగలిగిన రావణాసురుడుగా ఖ్యాతిపొందాడు. ఇతడు వేదాలను వింగడించినవాడు. శాస్త్రమర్మాలు రహస్యాలను తెలిసినవాడు. మహాపండితుడు. విద్వాంసుడు. వీడొక మంత్రాధిష్ఠాన దేవతగా కూడా అయితే యిక చెప్పవలసిన పనిలేదు. అష్టదిక్పాలకులు ముల్లోకాలు వాడి అధీనంలోవుండగా “తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేనహస్త స్థితేననై అష్టాదశ మహాద్భీష సమ్రాడ్యోక్తా భవిష్యతి”. అని దేవీ ఖడ్గమాలాస్తోత్రంలో చెప్పబడింది.

పరాశక్తి చేతిలోని కత్తివంటి కత్తి తనచేత కల్గినవాడు ఖడ్గరావణుడు. ఈ మంత్రాధిష్ఠాన దేవతను మట్టుపెట్టడానికి వేదమాతమైన పరాశక్తి సీతగా, ఋతధాముడనే ప్రజాపతి రాముడుగా, ఋశ్యవరాహకల్ప ప్రజాపతి హనుమంతుడుగా, అవతరించి అవైదిక క్షుద్రశక్తిగల ఖడ్గ రావణ మంత్రాధి దైవతాన్ని సమూలంగా నాశనంచేశారు. మూడుదశలలో ఆ సంహారం ముగ్గురిచేతుల మీదుగా నడచింది. ఇదియే విశ్వనాథవారు చెప్పిన ‘ఒక మహాగాధ’! అది చెట్టువలె పెరిగి పెద్దదై ‘కల్పవృక్ష’ మైనది. ఆస్త్రీక మహాజనులకు ఆలోచనామృతఫలాన్ని ప్రసాదించింది.

48. హనుమంతుని త్రిముర్యత్మకత్వం - సమన్వయం

సమన్వయమే సంప్రదాయం. సంప్రదాయంలోనే సమన్వయం నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. రామకథా భాష్యకారుడైనకవి ఆ సమన్వయాన్ని సాధించి కథాముఖంగా పులిగాపువెట్టి తళతళ లాడిస్తాడు. అప్పుడే ఆఘట్టం రహస్వార్థస్థోరకంగా భాసిస్తుంది.

తంత్రగ్రంథ రచనావిస్తృతిచే ఒక్క హనుమంతునికే అనేకరూపాలు అనేక మంత్రాలు అనేక యంత్రాలు కల్పింపబడినాయి. పరాశర సంహితలో హనుమంతుడధిష్ఠానదేవతగా ఈ క్రింది మంత్రాలున్నాయి.

- 1) సుందర హనుమన్మంత్రం — మంత్రద్రష్ట — వాల్మీకిమహర్షి
- 2) ఆపదుద్ధారకహనుమన్మంత్రం — మంత్రద్రష్ట — విభీషణఋషి (శచీపురందరఋషి అని విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్షం)
- 3) పంచముఖాంజనేయ మంత్రం
- 4) హంకార హనుమన్మంత్రం
- 5) సువర్చలాంజనేయ మంత్రం
- 6) స్వప్నాఖ్య హనుమన్మంత్రం
- 7) హనుమన్ముఖ గండభేరుండ జ్వాలాస్పసింహమంత్రం

ఒక్క దేవతకిన్ని విధాలైన మంత్రాలుండటం యెలాపొసగుతుంది? అంటే మంత్రం వైయక్తికమార్గనిష్ఠం. 'ఇది తాంత్రికవ్యవహారమని గుర్తించటం యుక్తం' అంటున్నారు శ్రీగుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు. ఆయన యింకా యిలా వ్రాశారు.

“రామ, కృష్ణ, హనుమదాది అవతారపురుషుల్ని మంత్రాధిష్ఠాన దేవతాస్థానాలకెత్తి వారికి బీజాక్షర, మంత్ర, యంత్ర, క్షేత్ర తీర్థ మాహాత్మ్యాదులను కల్పించే ప్రకరణం తాంత్రికం. నానా ఫలసిద్ధికై నానా విధరూపాలు, నానావిధమంత్రసంపుటికరణాలు ఒక్కదేవతకే చేస్తారు. అప్రక్రియను తంత్రశాస్త్రంలో గ్రథితాది ప్రయోగాలంటారు.

గ్రథితాది ప్రయోగం చ మంత్రాణాం సిద్ధికారణమ్ |
 గ్రథితం సంపుటం గ్రంథిసమస్తం చ విదర్భితమ్ ||
 తదా చాక్రంత మాద్యంతం గర్భంతం సర్వతోపుతమ్ |
 తథాయుక్తే విదర్భం చ విదర్భగ్రథితం తదా ||
 ఇత్యేకాదశ మహామంత్రాః ప్రయుక్తాః సర్వసిద్ధిదాః |

వీని ఫలాలుగా ఆకర్షణ, వశీకరణ, త్రైలోక్యశ్వర్య, రణమారణ గ్రహమారణ, శత్రూచ్ఛాటనాదులు చెప్పబడినాయి. పైగా ఒక దైవానికే ఏక ద్విత్రిచత్వారాద్యక్షర మంత్రకల్పనలు చేయడంవుంది.

‘వింశత్యర్థధికాః మంత్రాః మాలామంత్రాః ప్రకీర్తితాః’

అని నిత్యాతంత్రంలోని మంత్రవిభాగకథన ప్రకరణంలో చెప్పబడింది. ఈ విధంగా నానావిధాక్షర, నానాగ్రథితాది ప్రయోగ, నానారూపకల్పనాది ప్రక్రియలచేత ఒక్క దేవతకే నానామంత్ర యంత్రాలు కల్పించి నానావిధ సిద్ధులు సాధించడం తంత్రశాస్త్రవిధానం. అంతేగాని అట్టి మంత్రాధిష్ఠాన దేవతలకును వాటిమూల స్వరూపాన్ని చెప్పిన రామాయణ, భారత, భాగవతాదులకును తాంత్రిక కల్పనావిశేషాలలో ఎలాంటి సంబంధము లేదనుకొంటే మనం అనవసరమైన ప్రమాదాలకు లోనుగాకుండావుంటాము.”

గ్రథితాదిప్రయోగంలోవిదర్పితంచేసేవిధానమే విచిత్రంగాఉంటుంది. విచిత్రమంటేవిభక్షణమైందని అర్థం. సృసింహానితో హనుమకు సమానత్వం కల్పించడం విదర్పితవిధానం వల్లనే. ఈ విధానాన్నిగూర్చి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యులవారు శ్రీ సూక్త వ్యాఖ్యాన పీఠికలో యిలావ్రాశారు.

“పురుషసూక్తంతో పాటు శ్రీసూక్తానికి స్థానముంది. ‘సహస్ర శీర్షా’ అని ప్రారంభించే పురుషసూక్తానికి, ‘హిరణ్యవర్ణామ్’ అని ప్రారంభించే శ్రీసూక్తానికి మొదటి అక్షరాలైన ‘స’కార, ‘హ’కారాలతో ‘సోఽహం’ అనేమంత్రం దర్శింపబడింది. ఇది మానవుల ఉచ్చాస నిశ్వాసాలలో నహజమైన హంసమంత్రమై యొప్పారుతోంది. సోఽహం అనుమంత్రంలో ప్రణవమైన ఓంకారం దాగియున్నది. అది ఎట్లంటే ‘సోఽహం’ మంత్రంలోని హల్లులైన సకార హకారాలను తొలగిస్తే ‘ఓం’ అని మిగులుతుంది. దీన్ని ఆధారంగా చేసికొని శ్రీసూక్త, పురుష సూక్తాల ఉపాసనాసంప్రదాయం ఒకటి యేర్పడింది. అది యెట్లంటే పురుషసూక్తంలో, అనుష్టుప్ చందస్సులోనున్న మొదటి పదమైనదు ఋక్కులను స్వీకరించి విదర్పితం చేసి గానం చేస్తారు. కృష్ణపక్షంలో మొదట పురుషసూక్తంలోని మొదటిమంత్రాన్ని, తరువాత శ్రీసూక్తంలోని మొదటిమంత్రాన్ని అటువైన పురుషసూక్తంలోని రెండవమంత్రాన్ని ఈ విధంగా అల్లికచేసి గానంచేస్తారు. ఇలా నలభైది నాలు ఉపాసనస్తూ మారేడుచెట్టుక్రింద నివసించి భిక్షులనంచేసి, మారేడు దళాలతోను, పద్మాలతోను హోమం చేస్తారు. ఇలా నలభైరోజులు చేస్తారు. అనుదినం మంత్రాంతంలో భాగవతంలోని నారాయణకవచం పారాయణం చేస్తారు. దీనివల్ల భోగమోక్షప్రదమైన వెలుగు భక్తులనావేశించి విడుతరాలవరకు ఇహపరసౌఖ్యప్రదమవుతుంది. ఈ ఉపాసనాక్రమాన్ని “శ్రీనివాసవిద్య”అంటారు.

ఈ విదర్పిత విధానం వల్లనే ఒక్కదేవతకు అనేకానేక మంత్రకల్పనలు చేయడానికి వెసులుబాటుంది. పరాశరసంహితలో పార్వతితో శివుడే స్వయంగా తాను “రామదూతగా” అవతరించానని చెప్పాడు. దానికి లోకరక్షార్థం హేతువుగా చెప్పాడు. వాల్మీకి రామాయణంలో ఇది నిరూపింపబడింది.

శివ విష్ణుత్మకుడైన హనుమంతుని కొలిచేవారికి భోగమోక్షాలు రెండూ కరతలామలకములవుతాయి. ఈ శివకేశవాభేదము శ్రీశంకరుల కాలం నాటికేగలదు.

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామ మనోరమే!

సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే॥

శివుని పేయినామాలు ఒక్క రామనామంతో తుల్యమైనది. రాముడు శివనామం జపిస్తూవుంటే, శివుడు రామనామం జపిస్తూవున్నాడు. “శివశ్చహృదయం విష్ణోః విష్ణోశ్చహృదయం శివః” ఇది ప్రాచీన సంప్రదాయం.

పరాశర సంహితలో, హనుమ త్రిమూర్త్యాత్మకుడని చెప్పబడింది. “బ్రహ్మవిష్ణు శివాఽంశత్వా త్రిమూర్తి విశ్రుతః” అని బ్రహ్మకృత ఆంజనేయస్తుతి. ఉమాసంహితలోని ఆంజనేయస్తుతంలో -

ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మకమ్!

బాలార్క నదృశాభాసం రామదూతం నమామ్యహమ్॥

పరాశర సంహితలోనే ఏకోనవింశతిపటలంలో -

నవ్తకోటి మహామంత్రాః వినా బ్రహ్మస్త్రవిద్యయా!

హనుమన్మంత్ర జాలానాం మిత్రాణీతి విదుర్బుధాః॥

బ్రహ్మస్త్ర విద్య యొక్క టేతప్ప తక్కిన నవ్తకోటి మహామంత్రాలును హనుమద్విద్యకు లొంగినవే. ఒక్క బ్రహ్మస్త్రానికి మాత్రం హనుమంతుడేడు నిమిషాలు లీలగాకట్టుపడ్డాడు. ఆ బ్రహ్మయైనా హనుమదనుగ్రహం చేతనే ఆయనను కట్టడానికి సమర్థుడైనాడు. ఇక్కడ ఒక్కవిశేషం. బ్రహ్మస్త్రవిద్యను బ్రహ్మదర్శించినప్పటికీ అది శ్రీబగళా విద్యాతత్త్వంలో త్రిపురసుందరీ దేవతాత్మకమైనది. హనుమంతుడక్కడ జగన్మాతయందు గౌరవవిశేషంచే దానికి లొంగినాడని విశేషజ్ఞులు గమనింపగలరు.

పరాశర సంహితలో—

కేవా న పూజయంతీహ ప్రత్యక్షవరదాయకం!

అర్చయంతి హనూమంతం బ్రహ్మ, విష్ణు, శివా అపి॥

హనుమత్సద్భవం దైవం నాస్తి నాస్త్వేవ భూతలే!

తస్మిన్ సంపూజితే భానుర్బృహ్మగౌరీ మహేశ్వరః॥

శ్రీ జానకీపతి స్సాక్షాదాది నారాయణః ప్రభుః!

ఈశ శక్రాది లోకేశాః కుమారో గణ నాయకః

బ్రహ్మర్షయో వసిష్ఠాద్యా స్సనకాద్యాశ్చ యోగినః!

పితరో వనవోరుద్రాః పూజితా స్స్వర్నసంశయః॥

శ్రీరామచంద్రుడే హనుమదుపాసకుడని సుందరోత్తరకాండ వచనాల వల్ల స్పష్టమౌతుంది. హనుమన్మంత్రానికి శ్రీరామచంద్రుడే ఋషియై నాడు. అనగా హనుమన్మంత్రద్రష్ట శ్రీరామచంద్రుడే. ఈ విషయం అగన్త్యసంహితలోను, శ్రీరామోత్తర తాపిన్యపనిషత్తుల్లోను ప్రతిపాదించబడింది. అయినను కోరినకోరిక లెల్ల ప్రత్యక్షముగా దీర్చు పరమ దైవయైన హనుమంతునెవ్వరుపాసింపరు? బ్రహ్మ విష్ణురుద్రులు. కూడ హనుమదుపాసన చేస్తుంటారు. హనుమంతుని బోలిన దైవం భూత లంలో లేనేలేడు. హనుమదుపాసన చేసినందువలన సూర్యుడు, బ్రహ్మ, గౌరీశంకరులు, సాక్షాదాది నారాయణ మూర్తియైన శ్రీరామచంద్రు డును, ఇంద్రాద్యష్ట దిక్పాలురును, స్కందగణపతులును, బ్రహ్మరులైన వసిష్ఠులును, పరమయోగీపుంగవులైన సనకాదులును, పితృ వసురుద్ర గణంబులును పూజింపబడిన వారౌతారు. హనుమంతుడు సర్వదేవా త్మకుడని దీనివలన రూఢియౌతోంది.

సర్వదేవతాత్మకుడైన హనుమ 'ప్రజాపతి' యని ముందే నిరూపింపబడింది. భవిష్యత్కల్పప్రజాపతియైన హనుమ సర్వదేవతాత్మకుడనుటలో అన్వర్థమున్నది. ఇది శ్రీహనుమంతుని వైశిష్ట్యం. ఇది తంత్రగ్రంథాల ప్రకల్పనం, తప్ప వాల్మీకి రామకథలోని హనుమవట్టి రామదూతయే! రామభక్తుడే! రామమంత్రోపాసకుడే! వాల్మీకి రామాయణ కథానుసారం ఆసంప్రదాయంలో వెల్వడినగ్రంథాలలో పరశురామపంతుల లింగమూర్తి గురుమూర్తి రచించిన శ్రీసీతారామాంజనేయసంవాదం ప్రసిద్ధమైంది. ఈ గ్రంథంలో మూడు ఆశ్వాసాలున్నాయి. వేదాంత శాస్త్రంలోని తారకం, సాంఖ్యం, అమనస్కం వరుసగా ఈ మూడు అధ్యాయాల్లో వివరించబడినాయి. అందులో విశేషమేమంటే తారకయో

గాన్ని సీతాదేవి ఆంజనేయునికి బోధిస్తుంది. సాంఖ్య, అమనస్కయోగాలను శ్రీరాముడు ఆంజనేయునికి బోధిస్తాడు. ఇది అద్వైతవేదాంతానుయాయుల్లో విస్తృతప్రచారం పొందినగ్రంథం.

వాల్మీకిరామాయణంలోను, రామాయణకల్పవృక్షంలోను హనుమ గొప్ప సహృదయుడుగా, దేవీభక్తుడుగా నిరూపింపబడినాడు. సుందర హనుమంతుడనగా దేవీభక్తుడైన హనుమ అని అర్థమేగాని హనుమ సుందరంగా ఉన్నాడనికాదు. హనుమ యొక్క నిరంతర దేవీధ్యానమే, జపమే, యోగమే సుందరకాండగా దర్శనమిస్తోంది.

తదున్ననం పాండుర దంత మవ్రణం

శుచిన్యతం వద్యవలాశలోచనం

ద్రక్ష్యే తదార్యావదనం కదాన్వహం

ప్రసన్నతారాధివ తుల్య దర్శనం - సుందరకాండ 13న. శ్లో.

ఓ తల్లీ! నిన్నెప్పుడు చూతునోకదా! అని హనుమ పరితపించిపోవుచు చెప్పిన వాక్యమిది. ■ దేవిని చూడగానే -

న ముహూర్త మివ ధ్యాత్వా బాష్పవర్యాకులేక్షణః|

సీతామాశ్రిత్య తేజస్వీ హనుమాన్ విలలాసహ|| - సుందర.16-2.

ఆమె కష్టదశను చూచి కన్నీరు పెట్టుకొని విలపించాడు.

“ప్రహర్ష మతులం లేభే మారుతిః ప్రేక్ష్య మైథిలీం” - సుం.17-30

సీతాదర్శనమహద్భాగ్యంచేత హనుమ మిక్కిలి హర్షాన్ని పొందాడు.

రామాయణ కల్పవృక్షంలో కూడ శ్రీ విశ్వనాథవారు హనుమను కవి-సహృదయుస్తానీయుడుగా మలచియున్నారు. ఒక మహాయోగి తపస్సు ఫలించి యిష్టదేవతను సందర్శించినప్పుడు కలిగే భావశబలత్వాన్ని కవి యిలా వర్ణించినాడు.

సీ! మాతృదేవీ సమాజ్ఞాతీర్థ సుస్నాత వినతాతనూజండు వేల్పు బువ్వ

కనుగొన్నయట్లుగా గనుగొంటి జానకీ దేవి గవేషణాతీర్థ ఫలము

వరమయాజ్ఞికులు నిర్భరమహోచ్చందోవతారంబు గాయత్రిదత్తముార్తి

గనుగొన్నయట్లుగా గనుగొంటి జానకీ దేవి శ్రీరఘురాము ధీవదంబు

తే||గీ|| కవిమహర్షి తపోఽగ్ని చే క్రాగి క్రాగి
 సర్వతేజః ఫలంబు రసంబు తుదకు
 చూచినట్లుగ జూచితి డ్దోశజాత
 జారితార్థ్యంబు జన్మకు సంఘటంవ. — సుందర-ఉషః-౧౯ వ.

తాను సీతను చూచిన విషయాన్ని రామునితో హనుమయిలా నివేదిస్తున్నాడు.

కాంచితీసీత బాష్పకలికావలికాంతకపోల రామనా
 మాంచిత నిత్య కంపిత సీతాధర భీకరదైత్య కామినీ
 సంచయ భర్తృనోక్తిచయ సంచలలోచన వారిజాత వ
 త్రాంచల వివ్రయోగ దహనాగ్ర శిఖామయదేహ లంకతో!
 — సుందర-సంధ్యా వ. 137

స్వామికార్యమే తన జీవితద్యేయంగా మలచుకొన్నవాడు హనుమ. తల్లిని చూచిన సంతోషంలో, రావణుడి మీదకోపంతో లంకాదహనంచేసినా అది ఆయన స్వామిభక్తి నే శతధా చాటుతుంది. లంకాఅంటే ఏమిటి? నాలుగువైపుల సింహున్న ఒక ఎత్తైన ప్రదేశాన్ని లంక అంటారు. నదీతీరాలలో యిసుక లంకలు మనం చూస్తూనేవున్నాం. లంకలు సామాన్యంగా నదీగర్భంలో ఉంటాయి. అంటే ఏటికడుపులో వెళితేగాని అక్కడక్కడా లంకలు సీకు తారసపడవు. అందుకు సీపు నదిని దాటాలి. నది కీవలివైపు సీపున్నావు. మధ్య నది ప్రవహిస్తూవుంది. ఈ కూలంకష సీకూ లంకకూ ఉన్న పాడ్లు. దాన్ని సీపు దాటావు — సీత గీత దాటి నట్లు. లంకచేరావు. అది వేరే ప్రదేశం. అంటే సీపు స్వస్థితిని కాదని కాలదన్ని మరోస్థితిని నూతనత్వాన్ని వాంఛించావన్నమాట! “స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః” అంటున్నది గీత! సీత బ్రతుకు సంశయగ్రస్తం కావడానికింత నేపథ్యం వుందన్నమాట! పరధర్మంచే భయగ్రస్తురాలైన సీత స్వధర్మాన్ని చింతించి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది కదా! దైవవశాత్తుగా హనుమ అక్కడే వుండడంతో ఆయన రామకథాగానం ఆమెలో జీవితాశలు రేకెత్తించాయి.

జలం ఎప్పుడూ అవ్యక్తానికి (unconscious) చిహ్నం! అది దైవం! “జలమున్ గొగిట బూనినన్ నిలుచునా సంప్రావ శీలంబు” అంటారు విశ్వనాథ! వ్యక్తస్థితి (conscious state) లో సీపున్నావు. అది స్వధర్మం! వ్యక్త స్థితినుండి అవ్యక్తాన్ని కాదని వ్యక్తావ్యక్తస్థితి (sub-

conscious) లోనికి నీవు ప్రవేశించావు. అది పరధర్మం. అదొక అనిశ్చిత స్థితి. దానికి శాశ్వతత్వం లేదు. అలాంటప్పుడు ధర్మాధర్మాలకు నీలో సంఘర్షణ బయలుదేరుతుంది. సరిగ్గానీత యిలాంటి ఆంతర సంఘర్షణకు లోనైంది. చివరికి ధర్మం జయించింది. కాపురుషుడైన రావణుని కామలంకను సీత యోగాగ్నిలో దగ్ధంచేసింది. తిరిగి పవిత్రమైన మనస్సుతో రాముని చేరుకొంది. అంటే హనుమ బాహ్యంగా దగ్ధమొనర్చిన లంకను సీత ఎప్పుడో ఆంతరంగా దహించివేసిందన్నమాట! మహాభారత యుద్ధంలో అర్జునుడిచేత చచ్చిన వీరులందరూ భగవంతుడైన శివునిచేత తత్పూర్వమే చంపబడ్డవాళ్లు. నిమిత్తమాత్రంగా వ్యవహరించినవాడు అర్జునుడు. అలాగే యిక్కడ హనుమ. అందుకే, అర్థం అయిందనుకొన్న అమ్మవారు అర్థంకాలేదు హనుమకు. ‘చివరికి’ రామ దూతగా మిగిలిపోయాడు. ‘నీవు నా పుత్రుడివి’ అంటుంది తల్లి. కాని, పరపురుష స్పర్శ సహించనంటుంది. ‘నీవు మహాశక్తిశాలివని తెలుసు’ అంటుంది. కాని రాముడే రావాలి. రావణుణ్ణి చంపాలి అంటుంది. ఇవి హనుమకు అర్థంకాని విషయాలు.

అమ్మవారిలోని ఒక అంశ హనుమ. లక్ష్మణ, భరతశత్రుఘ్నులు రామునిలోని అంశలేనట్లు. “ఇది నారాయణమూలమౌతరువు...” “లక్ష్మణుడుస్వామిలో ముక్క, నూక్కుమిద్ది” ఇవి కల్పవృక్షంలోని పద్య పాదాలే! హనుమ, తల్లిలోని పూర్ణయోగమే మూర్తిదాల్చినవాడు. యోగశక్తి ఏంచేస్తుంది? ఏకాగ్రతతో, స్థిరనిశ్చయంతో కార్యసాధనకు కావలసిన మార్గాన్ని చూపెడుతుంది. అలా మహాశక్తిశాలియైన హనుమ సీతాదేవి ఎక్కడుందో, ఎలావెళ్లాలో, రావణుణ్ణి ఎలా సంహరించాలో యిత్యాది ఆనుపానులన్నీ చక్కగా తెలిసికొనివచ్చి రాముడికి చెప్పాడు. రాముడు పురుషప్రయత్నంలో ఆకార్యాన్ని సాధించాడు. సీత, రాముడేవచ్చి తనను విడిపించాలని కోరడంలో పురుషకారం చేతనే పనులు చక్కబడుతాయని లోకానికి తెలియజేయటానికోసమే హనుమ సవినయంగా అమ్మవారిని తన వీపునెక్కి రమ్మని, రామునివద్దకు చేరుస్తానని, విన్నవించినా పరపురుష స్పర్శ సహించనని ఆతని నూచనను మెల్లగా త్రోసిపుచ్చింది.

తల్లిని యధార్థంగా దర్శించడానికి ఆమె దయ పరిపూర్ణంగా ఉండాలన్న మాట! హనుమ తల్లికి నచ్చిన దిడ్డ! నిత్యమూ పాదాభివందనం చేసే మరిది లక్ష్మణుని కన్న హనుమవై ఆమెకు అత్యంతమైన అనుకంప! ఇలా తల్లి కృపకు పాత్రుడైన హనుమ, జన్మచరితార్థ మైనదనుకొన్నాడు.

శతకంఠ రావణులు ఎత్తివచ్చినా తల్లి కళ్లు ఎటుపుతిరిగితే చాలు, బూడిదపాలైపోతారు. సహస్రకంఠ రావణులు ఒక్కమ్మడి వచ్చి నిల్చినా హనుమయిట్టే వారికి పరలోకాలు చూపించగలడు. అటువంటిది ఒక్కగా నొక్క రావణవధకోసం రాముడిన్ని అష్టకష్టాలు పడి సముద్రం దాటవచ్చి వాణ్ణి యుద్ధంలో చంపాలా? అంటే, అవును! దానికి క్రింది శ్లోకాలే సమాధానం!

అలస్యం హి మనుష్యాణాం శరీరస్తో మహాన్ రిపుః |

నాస్త్వద్యమ నమో బంధుః కుర్వాణో నావసీదతి ||

— భర్తృహరి నీతిశతకం

అలస్యమంటే అలసత్వం, సోమరితనం. ఇది మానవశరీరంలోని మహా శత్రువు. ఉద్యమమంటే ప్రయత్నం. ప్రయత్నంకంటే మించిన బంధువులేదు. ప్రయత్నంచేతనే కార్యాలు ఫలిస్తాయి.

ఉద్యమేవహి సిద్ధ్యంతి కార్యాణి న మనోరథైః |

నహి స్తుప్తస్య సింహస్య ప్రవిశంతి ముఖే మృగాః ||

ప్రయత్నం చేతనే పనులు ఫలిస్తాయి. ఎంత పరాక్రమం గలదైనా, నిద్రించే సింహం నోటిలో మృగాలు తమంతతాముగా వచ్చిపడవుకదా! కాబట్టి గొంతెమ్మకోర్కెలు మానుకొని కార్యరంగంలో దూకి కృషి చేయాలి మానవులు — అందుకే మానుషజన్మ యెత్తిన పురుష సింహుడైన శ్రీరామచంద్రుడు లోకానికి పురుషకార ప్రబోధం చేయడం కోసం సకల ప్రయత్నాలుచేసి, సర్వకష్టాలను భరించి చివరికి రావణుణ్ణి సంహరించాడు.

కలికాలంలో పురుషుడు ఎలాంటి వాడంటే, ‘అలసత పరున్న మనుజుండు కలియుగంబు’ అంటాడు. అముక్తమాల్యదాకారుడు. సోమరితనంతో సుఖంగాపడుకొని చమత్కారంగా మాట్లాడడం కలిపురుషుని లక్షణమట! ఒక కార్యం నిర్ణీతకాలంలో ఋజువుగాచేసి చూపలేడు. “యుగేతురీయే యమకప్రపంచః” అంటాడు నీలకంఠ దీక్షితుడు. తురీయమైన ఈ నాల్గవయుగం కలియుగం. ఇందులో యమకానికే ప్రాధాన్యం వచ్చిందట! ఆలంకారికులు యమకాన్ని క్షుద్రకావ్యాలకే పరిమితం చేశారు. మహాకావ్య ధ్వనులు అంతరించి యమకాలే మిగిలాయి ఈకాలానికి! అంత్యప్రాసలు, యమకాలగమకాలే నిజమైన కవిత్వంగా చెలామణి అవుతోందని వ్యాఖ్య! అల్పకవులు మహాకవులుగా ముద్రవేయించుకొని అందలం ఎక్కి ఊరేగుతున్నారుకదా!

అలాంటి కలిలో మానవుల ప్రవర్తనను ఒరవడి దిద్దాలని రాముడు సర్వశక్తిమంతుడైనప్పటికీ ఒక కార్యసాధనలోని సాధకబాధకాలు స్వయంగా అనుభవించి లోకానికి మార్గదర్శకుడయ్యాడు. కల్పకల్పానికి రామకథ పునరావృత్తమవుతున్నాడే ఉంటుంది. ఇప్పుడు జరిగేది శ్వేత వరాహకల్పం! షడ్మకల్పంలో జరిగిన రామాయణంలో రాముడు సేతువు నిర్మించలేదు. శివుడు తన పినాకమనే పేరుగల ధనుస్సును సముద్రంమీద వాల్చాడు. అదే సేతువుకాగా కపిసేనలు దానిమీద నడిచివెళ్ళాయి. మత విశ్వాసం తగ్గి అస్తికత్వం నశిస్తున్న ఈ కల్పంలో రాముడు సేతువును నిర్మించి మరీవెళ్ళాడు. హేతువాదులుకూడా సేతునిర్మాణ విషయంలో ఏమీమాట్లాడడంలేదు. “కల్పభేదం పురస్కృత్య కథాభేదం జగదహ” కాబట్టి కల్పకల్పానికి రామకథ కొద్దికొద్దిగా దేశకాల వ్యవస్థానుకూలంగా, మౌలిక లక్షణాన్ని పొగొట్టుకోకుండా మారుతూ అజరామరసందేశాన్ని అందిస్తూవుంది.

48. శ్రీరాముని కోదండమే శివుని పినాకం

షడ్మకల్పంలో జరిగిన రామాయణంలో శ్రీరాముడు సేతువు నిర్మించలేదనీ, పినాకపాణియైన శివుడు తన పినాకమనే ధనుస్సును సముద్రం మీద వాల్చాడనీ, అదేసేతువుగా పనిచేసిందనీ అనుకొన్నాం. మరి ఇప్పుడు జరిగే శ్వేతవరాహకల్పంలో శివుడలా చేయకపోవడానికి హేతువేమి? కాలాన్ని బట్టిమానవుని భావాలు వికృతి దశను, పరిణామాన్నీ పొంది, భౌతికహేతువులకు సన్నిహితం అవుతుండడం వలన, మానవ నిర్మితమైన విషయాలనే మనిషి విశ్వసించే స్థితిలోలేని ఈ కల్పంలో, హేతువాదానికినిలే సేతునిర్మాణమే మంచిదని శివుడు భావించివుంటాడు. కాలపరిణామమన్నది మానవుని మేధస్సును, మనస్సును వికార్యమాణం చేస్తోంది. ఈ హేతువును ప్రతిపాదించే ఈక్రింది శ్లోకం యిక్కడ అనుసంధించుకోవాలి.

ఉద్యోగినం పురుష సేంహ ముపైతి లక్ష్మీ
రైవం హి దైవమితి కాపురుషోదంతి |
దైవం నిహత్యకురు పౌరుషమాత్య శక్త్యా
యత్నే కృతే యది న సిద్ధ్యతి కోత్రదోషః ||

అన్నసూక్తికి సార్థక్యం కల్గించడానికి కలియుగంలోని ప్రజానీకానికి ఉద్యమం యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని చాటి చెప్పడానికి రాముడు స్వయంగా

పురుషకారంతో సేతునిర్మాణానికి పూనుకొన్నాడు. కృష్ణుడు సముద్రజలానికి రథగమన వర్యంతం తారూపు కల్పించి వెళ్ళినాడు. కాని రాముడు కాలినడకతో సేతువుపై నడచివెళ్ళినాడు. శ్రీరాముడు పురుషుల్లో సింహం వంటివాడు. అటువంటివాడు ఉద్యమిస్తే, ప్రయత్నిస్తే లక్ష్మీని సంపాదించగలడు. ఇక్కడ సూక్తి శ్రీరామచంద్రుని పట్ల సార్థకమవుతోంది. ఎందుకంటే శ్రీమహాలక్ష్మి అవతారమే సీతాదేవి “ఆత్మానం మానుషం మన్యే” అనిచెప్పిన, మానుషావతార మెత్తిన శ్రీరాముడే పురుషసింహుడు.

శ్రీకృష్ణావతారంలో కూడా రుక్మిణి శ్రీకృష్ణునిలా సంబోధించింది.

శ్రీయుతమూర్తి! యో పురుషసింహు!

సింహము పాలిసాము గోమాయువు కోరుచందమున...

ఇది రామావతారానికి అన్వయించేదే! శ్రీయుతుడైన పురుషసింహుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సీత రామునిసాము. రావణుడనే నక్క ఆమెనుకోరడంచేత దండింపబడినాడు. అక్కడ రుక్మిణిని చేది దేశాధిశుడైన శిశుపాలుడు కోరాడు. కృష్ణునిచేత వధింపబడ్డాడు.

రాముడు ధర్మసంరక్షణార్థం చేసిన ఉద్యమానికి లక్ష్మీదేవి వంటి సీత ప్రాప్తించడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. కాని, రాముడు కేవలం పురుషకారంతో, “యత్నేకృతే యదిన సిద్ధ్యతి కోఽత్ర దోషః” అని ప్రయత్నించిన వాడుకాడు. తన ప్రయత్నమందు సంపూర్ణమైన ఆత్మవిశ్వాసం కలవాడు. కాబట్టే ప్రారంభించిన పనికి ఫలితాన్ని సిద్ధింపజేశాడు.

మరి శ్రీరాముని కోదండం, శివుని పినాకమెలా అవుతుంది? ఇది లోతుగా విచారించవలసిన విషయం. మానవ శరీరంలోని వెన్నెముకనే తీసుకొందాం! వెన్నెముకపై భాగంపై డిప్పలా శిరస్సు బోర్లొంపబడి వుంది. క్రిందిభాగం మూలాధారం - లంక. శిరస్సు దేవతలకు స్థానం ‘అయోధ్య’ - ఇదే సహస్రారకమలం. అడుగుభాగం మూలాధారం - పాతాళం - నాగలోకం. ఇక్కడే ‘కుండలిని’ అనేనర్పం మూడు చుట్టలుగా ముడుచుకొనివుంది. దీన్నే లంక అని భావించుకోవాలి. ‘లంక’లోని సీతయే కుండలిని. ఇది సుందరకాండలోని రహస్యం! సుందరకాండ కథాకథనమంతా కుండలినీ యోగరహస్యమే! నని శ్రీగుంటూరు శేషేంద్రశర్మగారు షోడశి-రామాయణరహస్యాలలో నిరూపించారు. “సా

వా ఇయం సర్వేవ వేదిః” అని వేదము, “పుధివీ తస్యపీరికా” అని బౌద్ధదర్శనమూ, ‘ఏకపీరం జగత్సర్వం’ అని వీరశైవమతమూ, యిలా ఎన్ని మతాలు దర్శనాలూ ఎన్నివిధాలుగా చెప్పినప్పటికీ ఏకైకమైనదీ అచంచలమైనదనీ, విశ్వజనీనమైనదీ కుండలిసీయోగము. ‘కుండలిని’ కే శక్తిపీరికా, శివభూమికా’ అనికూడ పేర్లు.

వేయిపడగల్లో వస్తుసంవిధానకంగా మహాకవి విశ్వనాథ ‘ముక్కాలి పీట’ను ప్రతీకాత్మకంగా నిర్దేశించినాడు. త్రిపుటికీ సూచకంగా పీట కుగల మూడుకాళ్ళూ, పీరము-మూలాధారశక్తికీ సహస్రారానికి కూడా సమన్వితమౌతున్నట్లుగా భావించాడు. ఎట్లంటే ముక్కాలిపీటను తీర గవేస్తే ‘పీట’ మూలాధారమౌతుంది. ఆకాశం సహస్రారమౌతుంది. భూమిపై నిలబడితే ‘భూమి’ మూలాధారమౌతుంది. పీట సహస్రార మౌతుంది. ఆరోహణానికి అవరోహణానికి షట్చక్రాలు నిచ్చేనలాంటిది. సహస్రారపద్మం అధోముఖంగా ఉంది. ఊర్ధ్వముఖంగా లేదుకదా!

ఇలా వేయిపడగలు విశ్వనాథవారి సిద్ధాంతగ్రంథం! దానిలోని మూల సూత్రమే ఆయన సర్వవాఙ్మయ సృష్టిలో అంతస్సూత్రంగా వ్యాపింపగా కథాముఖంగా బహుధా వ్యాఖ్యాతమైంది.

“సీతమ్మతల్లి ప్రజ్ఞాకథనమే నా రామాయణ రచనలక్ష్యం” అని చెప్పిన విశ్వనాథ, ‘సీతాయాశ్చరితం మహత్’ అని చెప్పిన మహర్షి వాల్మీకి రామకథకు భాష్యంచెప్పారు. వాల్మీకియే ఆయనకీ విద్యలో ఆదిగురువు — ఎట్లంటే —

“భూమౌ ఆసీనాం” — సీత భూమియందు కూర్చునియున్న దట! భూమిలో లభించడంకూడా ఆమె ‘మూలాధారస్థితకుండలిని’ అని స్మరింపజేస్తుంది. విశేషార్థముద్దేశింపక పోతే ఈ మాటకావ్యంలో ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పాలి? ‘ప్రవాళకృత సోపానం తప్త కాంచన వేదికామ్’ (సుందరకాండ 15-15, 16) అని వర్ణింపబడి స్వర్ణవేదికపై సీత యున్నదని చెప్పి ఇప్పుడు ‘భూమి’ అనడం ఏమిటి? ఇంకొక చోట — “అసంవృతాయా మాసీనాం ధరణ్యాం సంక్రితవ్రతా” సీత భూమిజ! అమోనిజ! అయోనయే నమః! ‘భూమౌ ఆసీనాం’ — అనగా పృథ్వితత్త్వమైన మూలాధార కమలమందున్న పరాశక్తి సూచితం. ఈ విషయమే సౌందర్యలహరిలో — “అవాప్యం స్వాం భూమిం భుజగనిభ మద్యుష్ట వలయం” అనిచెప్పబడింది.

‘స్వాం భూమిం’ అనగా ‘స్వకేయం భూమిం’ ఆధారచ్ఛక్రం — అనివ్యాఖ్య. కనుక ‘శక్తి’ని కులయోగిని’ అంటారు. ‘కులం’ అనగా “కుః పృథివీ తత్త్వం లీయతే యత్ర తత్కులం — ఆధారచ్ఛక్రం” అని లోల్ల అక్ష్మీదరులవ్యాఖ్య. కనుక సీత మూలాధార స్థితకుండలిని’ అని ద్వని. హనుమంతుడు అశోకవనం ప్రవేశించినప్పుడు సీతను భూమిమీద వెదుకుతాడు.

న దీక్ష్వమానస్తత్రస్తో మార్గమాణశ్చ మైథిలీం!

అవేక్షమాణశ్చ మహీం సర్వాం తాం అన్యవైక్షత — సుశ్లో 15-1

కాబట్టి వాల్మీకి మహర్షియే ‘భూమౌ ఆసీనాం’ ‘తాం మహీం అన్యవైక్షత’ అనిచెప్పడంచేత సీతను ఆధారకమలవాసినీగా సూచించినాడు. రాముడు అయోధ్యలో జన్మించినవాడు. ఎక్కడ యుద్ధము, సంఘర్షణలులేవో అది అయోధ్య — సహస్రార కమలస్థానీడుం. శాంత రసస్థితి.

మన శిరస్సుకు పైన అతి మానసతత్త్వం లేదా విశ్వచైతన్య స్పందం ఉంది. ఇదే ఓంకారం! వ్యక్తచైతన్యస్పందం విశ్వచైతన్య స్పందంతో నమన్యయం పొందడమే యోగసిద్ధి! ఈ ఓంకారానికే వైకుంఠమనీ, కైలాసమనీ వివిధమైన నామధేయాలున్నాయి.

వైకుంఠం నుండి విష్ణువు అయోధ్యలో అవతరించాడు. ఇది మర్త్య లోకంలోనికి దివ్యచైతన్యం యొక్క అవతరణ. కుండలిని ప్రభూణించే ఆరు చక్రాలున్న బ్రహ్మాదండియే శివుని పినాకం — అదే శ్రీరాముని కోదండం. అది మూలాధారం నుండి సహస్రారం వరకు వ్యాపించివుంది. భ్రుకుటిలోగల ఆఙ్గాచక్రమే శివునిమూడవనేత్రం. అది పరమశివుని కృపీటయోని. విజ్ఞాననేత్రం కాబట్టి యోగశాస్త్రపరంగా చూస్తే శివునికీ — శ్రీరాముని రావణాసురసంహారమనే మహాకార్యానికీ భేదంలేదు. శివుని కామదహనం యుగాదిలోనే జరిగింది. ఈ కాముని, పార్వతిదేవి బ్రతికించింది. “పారనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామనంజీవనౌషధిః” అని లలితాసహస్రనామం. రామావతారంలోసీత, కృష్ణావతారంలో రుక్మిణి వీరిద్దరూ ఒకేవిధమైన మనస్సుగలవారు. “శ్రీయుతమూర్తి....” అని చెప్పినపై పోతనగారిపద్యంలో రుక్మిణి తననుగూర్చి, “నీ పదాంబుజధ్యాయిని యైన నన్ను వడిదా గొనిపామెదనంచునున్నవాడాయధమాధముండు.” అన్నమాటలు సీతారుక్మిణుల ‘నిరంతర భర్తృపదాంబుజధ్యాయిత్వాన్ని

చెబుతున్నాయి. అనగా సీతారాములు, రుక్మిణీకృష్ణులు అన్నది అవిభాజ్యమైన, విడదీయడానికి వీలులేని ద్వంద్వం. వీరే సహస్రారంలోని పాలకడలిపై నున్న ఆక్షీనారాయణ ద్వంద్వం. శివపార్వతి ద్వంద్వం. రాముడు లంక (మూలాధారం)లో నున్న సీతనుతీసికొని మళ్ళి యోగమార్గంలో ఉత్తానుడై అయోధ్య (సహస్రారం) చేరుకొన్నాడు. ఎట్లవతరించాడో అట్లే పునరుత్తానుడై స్వస్థానాన్ని చేరుకొన్నాడు. కాబట్టి శ్వేత వరాహకల్పంలో రాముడు నేతువుకట్టినా అది యోగమార్గంచేత ఎప్పుడో కట్టబడివుంది. యోగులకది రూఢియైన మార్గం-నేతుమార్గం. నేతు విర్యాణమనే మూటలో విర్యాణమనేదానికి అర్థం, జీవుడు తనలోని అంతశ్శక్తులను ప్రోదిచేసికొని అంతశ్శక్తువులైన అరిషడ్వర్గాలను జయించి సక్రమమార్గంలో ఉన్నతోన్నత కక్ష్యలను అధిరోహిస్తూ ఉత్కర్షణను సాధించడమే విర్యాణం-అదే నేతువిర్యాణమంటే! 'శ్రమైక జీవనసౌందర్యం' అన్నది కేవల భౌతిక వాదులది. కవులు రాశ్చత్తిన కూలీలనుకోవడం మన అవివేకమే అవుతుంది. స్నేహబంధనకార్యంలో సర్వత్రా అనుస్యూతంగా సర్వకపుల హృదయాంతరాలలో వ్యాపించినది రామభక్తి! నిష్కామకర్మ! దీనిస్థాయి వేరు! కూలీలసంఘటిత శక్తులు, నినాదాలు ఆస్థాయివేరు! మొదటిది 'విడుదల'కై ఆత్మసాక్షాత్కారానికై చేసేప్రయత్నం! రెండవది పట్టుకూటికి చేసేప్రయత్నం! కూలీలు వెట్టివాకిరీనుండి విముక్తులై, విడుదలపొందిన తర్వాత చేయవలసిన మహాకార్యమిది. దీనిని రామకథ ప్రతిపాదిస్తూ ఉంది.

కాబట్టి పతనమైన జీవుడు పునరుత్థానం కావడానికి మార్గం ఉండనేఉంది. రాముడుకట్టించిననేతువు ఎప్పుడో సముద్రగర్భంలో కలిసిపోయింది. కాని, శివుడు కనిపెట్టిన యోగనేతువు శాశ్వతమైనది. అనశ్వరమైనది. సరమయోగులు పరిపరివిధాల రాకపోకలు సాగించే రమణీయ నేతువది. పైగా శివుడు సర్వదా రామనామాన్నే జపించేవాడు. రాముడు నిరంతరం శివుణ్ణి ధ్యానించేవాడు. బయట రాజ్యమూ-పరిపాలనా-వ్యక్తి. లోపల వైరాగ్యమూ-వేదాంతమూ-విరక్తి! ఇది రాముని జీవిత రహస్యం! రామునికీ- శివునికీ భేదంలేదు. అందుకే ఆధునిక మహాకవి విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్షాన్ని శివాంకితంచేశారు -

కృతిచే సమాత్రమగు గీరితి స్వర్గద మంతె; నే వరింపను స్వర్గం
బతిరూక్ష చింతనాగ్ర స్థితతేజము శివుడునన్ను జెందెడు గాతన్!

“నా యెద నీతో రాచెద నద్దాని ఫలంబు జెందించు గివా!”

❖ కంఠోక్తిగా చెప్పారు! కాబట్టి నృప్తిలో విశిష్ట జీవుడైన మానవ శరీరంలోని బ్రహ్మదండియే శ్రీరాముని కొదండమనీ - అదే గివుని పివాకమనీ పరమయోగుల దర్శనం! ❖ క్షుతిలేని నేతువు! ఆక్షతమైన అమోఘయోగ నేతువు!!

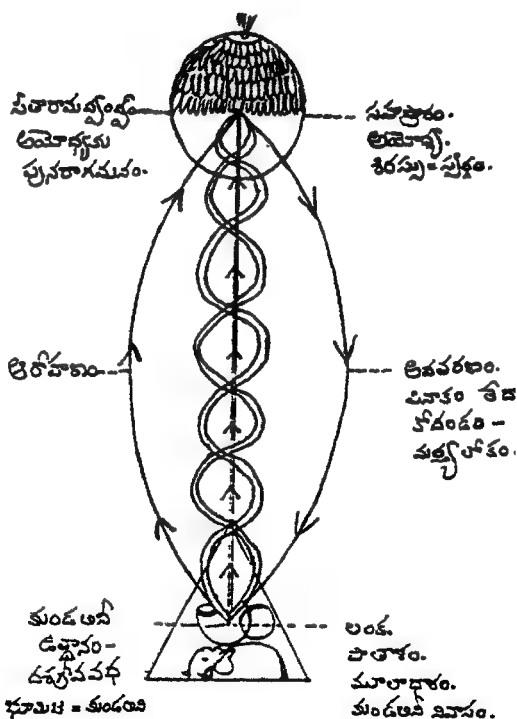

Fig - 1

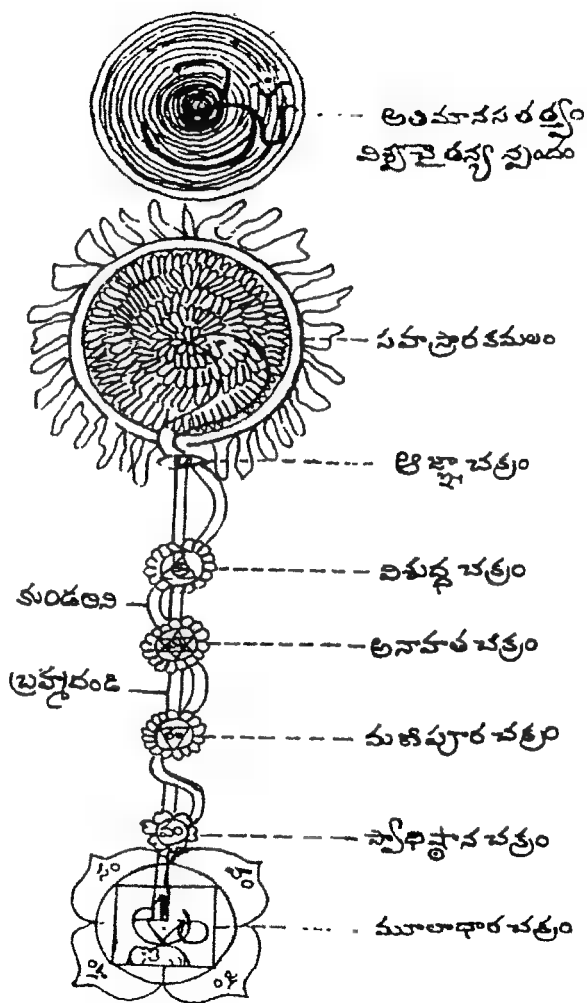

Fig- 2

సంఖ్య	నష్టకమలాలు	స్థానం	తత్త్వం	తత్త్వకాంతులు	దళములు	వర్ణములు	జ్ఞానేంద్రియాలు	రంగు	మండలాకారం
7	సహస్రారం	శిరస్సు	ఆత్మ	అసంతం	1000	1000	—	—	—
6	అజ్ఞాచక్రం	భ్రూమధ్యం	మనస్సు	64	2	హం, క్షం	చిత్తము	—	బిందువు
5	విశుద్ధం	కంఠం	అకాశం	72	16	అచ్చులు-16	మనస్సు విక్షణనం శ్రవణం క్రోధం	తెలుపు	చక్రం
4	అనాహతం	హృదయం	వాయువు	54	12	'క' నుండి 'ఛ' వరకు	నంచలనం స్పర్శం త్వక్కు-	వ్యోమం	షట్కోణం
3	మణిపూరం	నాభి	అగ్ని	52	10	'ఢ' నుండి 'ఘ' వరకు	వ్యాపనం రూపం పక్షువు	ఎఱుపు	త్రికోణం
2	స్వాధిష్ఠానం	లింగస్థానం	జలం	62	6	'బ' నుండి 'ల' వరకు	సంకోచనం రుచి జిహ్వ	తెలుపు	అర్థచంద్రం
1	మూలాధారం	గుడస్థానం	భూమి	56	4	వ శ ష స	సంయోగం గంధం స్పృశేంద్రియం	వసుపు	చతుష్కోణం

హనుమనుగూర్చి, సేతువునుగూర్చి యింతగా యెందుకు చెప్పవలసివచ్చిందంటే వై చెప్పబడిన యోగమార్గం హనుమకు హృత్కవితే. హనుమకు సీత యోగశాస్త్రంలో గురువు. రాముడూ గురువే. ఇది సీతారామాంజనేయసంవాదం చదివితే తెలుస్తుంది. హనుమమాటలివి -

నే నమస్కరింతు నీరజాతావుని సకల వివిధ శబ్దశాస్త్రగురుని
నే నమస్కరింతు నీరజేక్షణ నీరజాక్షీ గూఢయోగశాస్త్ర గురువు
- సుందర-సంధ్యా-36

ప్రాణాయామపరుడైన ఒక మహాయోగికి భౌతికమైన శతయోజన గమనమన్నదొక లెక్కలోనిదికాదు. కావుననే అవలీలగా సముద్రతరణంచేసి బుద్ధిబలంతో కార్యాన్ని సాధించి అక్షతమైన శరీరంతో తిరిగివచ్చినాడు. కావుననే కల్పవృక్షంలో లంకనుచేరిన హనుమనుగూర్చి కవియిల్లు చెప్పినాడు.

తే||గీ|| హనుమ యెగిరినట్టి యాకాశముంగాంచి
నవ్వుకొనియె సుంత దవ్వటంచు
నట్లే చనిన నున్న యాకాశమంతయు
బట్టదేమొ చెమటబొట్టుతనకు - (సుందర-పూర్వరాత్రు - 19)

హనుమయొక్క అప్రాకృతపరాక్రమానికి మదిలో ఆశ్చర్యపోయిన రాముడిలా అనుకొన్నాడు.

చ|| ఇతడు సముద్రముంగడచె నెట్టులు?! దైత్యుని వట్టణంబులో
నితడును గుప్తీగా జనియె నెట్టులు?! దుర్దనమైన రాక్షసా
వృతి మెయి దట్టుకో గలిగె నెట్టులు?! జానకి గాంచె నెట్టు?! లా
క్షీతిసుతతో బ్రసంగమును జేయగ గేవల మీతడే తగున్!
- సుందర-సంధ్యా-305 వ.

ఇది హనుమంతునికి రాముడిచ్చిన గొప్ప ప్రశంసాపత్రం! అనితరసాధ్యమైన హనుమ ఘనకార్యములట్టివి. సూక్ష్మాతీసూక్ష్మమైన హనుమ బుద్ధికుశలత్వ మాయన మహాయోగియగుటచేతనే విలక్షణమై ప్రకాశించినది. సీతారామసమాగమములో హనుమ కీలకమైనవ్యక్తి! ఆవ్యక్తి యింత విశిష్టగుటచేతనే సుందరకాండ కంత ప్రాధాన్యము సంఘటించినది.

హనుమనుగూర్చి రావణునితో అక్షుని మాటలివి -

అతండు శివుండు కాని యెడ నక్కట నన్ను నహోమహోహ
క్షీతిగెలువంగ లేడు మఱికేవలమున్ శశిఖండమౌళి దై
వతమయి వానరాకృతిని వచ్చిన నష్టములేడు తృత్యుపా
గతియును దత్కృపాగతియు గన్న జనుష్టలమున్నె వేఱుగన్
— సుందర-దివా-178

49. పాతివ్రత్యానికి అగ్నిపరీక్ష

రామాయణం మొత్తంమీద చూస్తే రెండు సంఘటనలు ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయి.

1. పంచవటిలో పర్వతాలను వదలని లక్ష్మణుని సీత నిందించడం.
2. రావణసంహారం తర్వాత రాముడు సీతను నిందించడం.

ఇందులో మొదటిదానికి పాధ్యమైనంతవరకు సమాధానం చెప్ప కున్నాం. రెండవది పరిశీలిద్దాం!

రాముడు రావణుణ్ణి సంహరించాడు. ఈ వార్త సీతాదేవి చెవు లకు అవ్యుతసేచనంలా అయింది. వెంటనే రాముణ్ణి చూడాలనుకొంది. స్నానంచేసి విభీషణునివెంట రాముడుండే చోటికి వెళ్లింది. రాక్షసులు, కోతుల సమూహంలో కలకలం ఆరంభమైంది. ఏం జరుగుతుందో చూడాలని వాళ్లంతా ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. విభీషణుడు వాళ్ళందరిని వెళ్లిపోమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తుంటే రాముడే స్వయంగా అక్కడి కివచ్చి “సీతాదేవి యిప్పుడేం అంతః పురస్త్రికాదు. అందరూ ఆమెను చూడవచ్చు” అని అనుమతించి కూర్చోబెట్టాడు.

సీతకూడా రాముని అనుమతిలేకుండా ఏమీరాలేదు. హనుమ సీతతో, “తల్లీ! శ్రీరామచంద్రునితో నేమి చెప్పమందు” వనగా నామె “నేనాయనను జాడ నెంచు చుంటినని చెప్పు” మన్నది. ఇవే మాటలు హనుమ వచ్చి రామునితో చెప్పగా రాముడు విభీషణునితో యిట్లన్నాడు.

కమలాయతాక్షి జానకి

నమరగ నీవేగి స్నాతననులిప్తాంగిన్

కమనీయభూషణాంచిత

విమల సీచయధారణీన్ విభీషణ! తెమ్మా!

“నీవు వెళ్లి పిలిస్తే జానకి నమ్మినీతో వస్తుంది. నీవు నన్ను నమ్ము కున్నవాడివి. నీవెంట వచ్చిందంటే నన్ను తప్పక చూస్తుంది. వెళ్లు” అన్నాడు రాముడు. అప్పుడు రాముని కళ్లలోని బడబాగులు చూచి కోతులు, రాక్షసులు భయపడ్డారు. అక్కడసీత, భర్త జయించాడనే వార్తవిని ఉప్పొంగిపోతోంది.

రాముడు చెప్పినట్లే సీత స్నాతాసులిప్తాంగియై విభీషణుని వెంట వచ్చింది. అప్పుడు రాముడిలా అంటున్నాడు. “నేనిదంతా స్నేహితుల పరాక్రమసహాయంతో సాధించానుగాని నీకోసంచేయలేదని తెలుసుకో! నదాచారాన్ని రక్షించడానికి, నా పంశానికి వచ్చిన అవకీర్తిని పోగొట్టు కోవడానికి నేనింతకష్టపడి విజయాన్ని సాధించానుగాని వేరే కారణం దానికి లేదు.”*

ప్రాప్త చారిత్ర సందేహో మమ ప్రతిముఖే స్థితా॥

దీపో నేత్రాతురస్యేవ ప్రతికూలాసి మే దృఢా॥

శీలసంపత్తి విషయంలో సందేహం గలిగి నాయెదుట నిలిచివున్న నీవు నేత్రరోగం గలవాడికి దీపం యెట్లో అట్లు ప్రతికూలవైయున్నావు.

ఈశ్వోకంలో ‘నేత్రాతుర’ శబ్దానికి వాల్మీకి పృథయమేమి? నేత్రాతుర శబ్దమునకు ‘నేత్రరోగి’ అనే రూఢ్యర్థం ఉంది. కాని రూఢ్యర్థం వాల్మీకినాటికే ఉన్నదా అనే ప్రశ్న యిక్కడ ముఖ్యమైనది.

“ఆతురశబ్దమునకు రెండర్థములు కలవు. ఒకటి సంభ్రమము. రెండు రోగపీడ. లేక పీడ. అమరకోశ వ్యాఖ్యాయందు సంభ్రమో స్వాస్తీతి ఆతురః (జీత్యరా సంభ్రమే) అనికలదు. కనుక ఆతురశబ్దము ఎన్ని అర్థములందు తర్వాత ప్రయోగింపబడినను వాల్మీకి నాటికి

* సీతకు రఘువంశంలో జన్మించిన రాముని అంతర్యం తెలియును. అందుకే హనుమతో (సుందర-ఉషః-346 వ.)—రఘురాముడు సైతము ధర్మకీర్తులం గామము గల్గివాడగు నికామ మకాముడుగాడు మారుతీ! అన్నది. అంతేకాదు, ఊర్మిళ, లక్ష్మణునితో (యుద్ధ-ఉపసంహరణ-386) “ధర్మముగాక మీ యెదల దాల్చురె కూర్మలు మీరు రాఘవుల్” అని దెప్పిపొడిచింది. ఇది నిసర్గ మానవస్వభావచిత్రణ.

అనగా అంతప్రాచీనకాలమున యోగికార్థము నందే ప్రయుజ్యమానమగు చుండి యుండును. తర్వాతనే ఈ యోగికార్థము నుండి రూఢ్యర్థము పరిణమించియుండును..... ఈవిధముగా నేత్రాతురః అనుటకు దీర్ఘ కాలము చీకటియందున్నవాడు వెలుగును చూచుటకై ఆతురుడైనట్లు అనిఅర్థము చెప్పటయే సమంజసము.”

ఇక్కడ ప్రకరణమునుబట్టి సమంజసార్థముకూడ నిదే.

అహ మవ్యవ గచ్ఛామి మైథిలీం జనకాశ్మజాం |

ప్రత్యయార్థంతు లోకానాం త్రయాణాం సత్యసంశ్రయః ||

నహిశక్తస్య దుష్టాత్మా మనసామపి మైథిలీం |

ప్రదర్శయితు మప్రాప్తాం దీప్తామగ్నిశిఖామివ ||

— యుద్ధకాండ, 122 సర్గ 16, 18 శ్లో.

ఈ ‘దీప్తామగ్నిశిఖామివ’ యే ముందుచెప్పిన ‘దీపోనేత్రాతురస్యేవ’ లోని దీపము. కనుక ‘ప్రాప్తచారిత్ర సందేహ’ది శ్లోకములో కవి యభిప్రాయము సీతచరిత్ర నిష్కళంకము అనిస్పష్టము. రామునిదృష్టి యందును సీత నిష్కళంక చరిత్రయే. మరి, రాముడు ప్రాప్తచారిత్ర సందేహో అన్నప్పుడు ఆ సందేహమెవరిది? అనగా రామునిదిగాదు, ప్రత్యయార్థంతు లోకానాం అనుటచేత లోకముది. కనుక యిచ్చట ఉపమాన మెట్లుండవలెను? సీతారాములపట్ల నిష్కళంకతను చెప్పన దిగానే ఉండవలెను. శ్లోకమున సీతదీపము. రాముడు నేత్రాతురుడు. నేత్రాతురునకు దీపమెట్లు ప్రతికూలమో అట్లే సీత రామునకు ప్రతి కూలము. ‘నేత్రాతుర’ సమాసమునకు నేత్రరోగపీడితుడని చెప్పినచో రాముడు నేత్రరోగపీడితునివలె ఉన్నాడన్నట్లుగును. వాల్మీకి, రామునకు సీతపై సందేహము లేదనికూడ అనుచున్నాడు. మరి, సీత అతనికి ప్రతికూల యెట్లాయెను? ఇక్కడ ‘ప్రతికూల’ అనగా ‘అస్వీకార్య’ అని మాత్రమే. ఇచ్చట దోషము లోకముదేగాని రామునిదిగాదు. కనుకనే ఈ పరిస్థితిని అవగాహనచేసికొని సీతారాములకు కళంకము లేనివిధముగా అర్థము గ్రహింపవలెను.”

“రాముడు సీతాదర్శనాతురుడు. అట్లే చీకటి యందున్నవాడు దీప దర్శనాతురుడు. కాని వానికి తీరా వెలుతురు లభింపగానే వెంటనే చూడలేడు. వెల్తురు చూడగానే వాని కన్నులు మూతలు పడును.

నేత్రరోగ ముండుటచేతకాదు, ఆరోగ్యవంతమైన నేత్రములకు కూడా యిట్టిది సహజమే. ఇది లోకానుభవము. ఇట్టి లోక న్యాయమును పురస్కరించుకొని వాల్మీకి యిచ్చట చమత్కరించెను. ఈ యర్థము యొక్క పక్షమున రాముని కన్నులదోషముకాక చుట్టు ఉన్న చీకటిదో షముచేత అనగా లోకము చీకటిచేత చూడలేకపోవుట సంభవించినది. కనుక ఈ అర్థముచేత వాల్మీకి ఉద్దేశించిన సీతారాముల నిష్కళంకత ఆ ఉపమాలంకారమున ప్రతీతమానమగును. సాధారణమైన రూఢ్యర్థమున ఈ చమత్కార సౌరభము సిద్ధింపదు. 'నేత్రాతుర' శబ్దమునకు నేత్రరోగి అను రూఢ్యర్థము బహుశః ఈ వాల్మీకియ ప్రయోగమును అపార్థము చేసికొనుటలో సుండియే పుట్టియుండును." అని 'నేత్రాతుర' శబ్దచర్చలో గుంటూరు శేషేంద్రశర్మగారు నిర్ణయించిరి.

సీతతో రాముడింకాయెట్లున్నాడు. "నీకు అనుజ్ఞ యిస్తున్నాను. దశదిశల్లో సీయిష్టం వచ్చిన చోటికివెళ్లు. నాతో నీకువనిలేదు. ఎంతో కాలం పరుని యింట్లో నివసించిన భార్యను సత్కులంలో పుట్టి నవాడు, అందులో పరాక్రమవంతుడైన పురుషుడు యెవడు మిక్కిలి ప్రీతితో గ్రహిస్తాడు?

రావణాంక వరిక్లిష్టాం దృష్టాం దుష్టేన చక్షుషా!

కథం త్వాం పునరాదద్యాం కులం వ్యవదిశ నృపాల్॥

ఇంతకాలం రావణుని తొడపై కూర్చుని యిప్పుడే దిగివచ్చినదా నివి. రావణునిచే కామాతురమైన దృష్టిచే చూడబడిన దానివి. నిన్ను నేను మరలా యెలా గ్రహిస్తాను? యుద్ధంలో జయించి, పోయినకీర్తిని తిరిగి సంపాదించాను. నాకు నీమీద ఆసక్తి ఎంత మాత్రములేదు. సీయిష్టం వచ్చిన చోటికిపోవచ్చు.*

* ఒక మహాకావ్యానికి రెండు ప్రయోజనాలుంటాయి. 1) మానవభావచిత్రణ, 2) అవతార ప్రయోజనరహస్యం. కథపైకి కనబడేది మానవస్వభావమే. ఈరెండూ విడివిడిగా చూచుకోవాలి! మహాభాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు కూడ రుక్మిణిని ఒకసందర్భంలో ఆమె తనను వివాహమాడిన వద్దతిని ఎగతాళిచేసి ఎక్కడికైనా పొమ్మన్నాడు. రామకృష్ణులెంత అవతారపురుషులైనప్పటికీ విశ్వనాథ కల్పవృక్షంలో రాముడన్నట్లు "ఎప్పుడు మేమదాల్చితిమో ఈ తనుసంగత ఇక్షణంబులుం దప్పవు" మానవస్వభావ పరిధిలో మనం పై ఘట్టాన్ని చూడాలి తప్ప అవతార తత్వానికి దీనికి సంబంధంలేదు.

తదద్య వ్యాప్యతం భద్రే మయై తత్కృత బుద్ధినా!
 లక్ష్మణేవాధ భరతే కురు బుద్ధిం యథాసుఖమ్॥
 శత్రుఘ్నే వాధ సుగ్రీవే రాక్షసే వా విభీషణే!
 నివేశయ మనః సీతే యథా వా సుఖమాత్మనే॥
 సహిత్యాం రావణో దృష్ట్యో దివ్యరూపాం మనోరమామ్!
 మర్దయత్యచిరం సీతే నృగృహే పర్యవస్థితామ్॥

“లక్ష్మణుడివద్దగాని, భరతునివద్దగాని, వానరరాజయిన సుగ్రీవుని వద్దగాని, రాక్షసరాజయిన విభీషణునివద్దగాని లేక సీతెచట సుఖమని తోస్తుందో అక్కడ వుండి నీ శేషజీవితాన్ని గడుపు. దివ్యమైన రూపం గలదానివి. అందగత్తెవు. తన యింటనే వుండేదానివైన నిన్ను చూస్తూ చపలడైన రావణుడు యింతకాలం మన్మథ బాధ సహించి పూరకుండి వుంటాడా? నాకు నమ్మకంలేదు.”

భర్తవద్ద ప్రియమైన మాటలనే ఎప్పుడూ వినే సీత అప్రియమైన మాటల్ని తన ప్రియుని ముఖతః వినగానే మదపుటెనుగుతోండంచే కొట్టబడిన పూలతిగవలె విలవిలలాడిపోయింది. చివరికిలా అంది.

“ఒక సామాన్య మానవుడు అసామాన్య విషయాన్ని పలికినట్లుగా నీవు చెప్పడానికికాని, నేను వినడానికి కాని యోగ్యంకానిదీ, పరుషమూ, శ్రవణదారుణమైన మాటలతో నన్నేల దూషిస్తావు? నీవు అనుకొనేట్లు నేను ఏదోషాన్ని పొందలేదు. ఏదైన ఒకప్రమాణంచేత నమ్ము! నీకునమ్మకం కల్గడానికై నా సచ్చరిత్రం వైననే ఆనపెట్టి చెబుతున్నాను.”

“దుష్టలైన స్త్రీలెవరో దుర్బుద్ధి గావిస్తారవి స్త్రీజాతి సంతటిసి అలాగే తలపోస్తున్నావు. నీకు నాస్వభావంచక్కగా తెలిస్తే నావిషయంగా యీసందేహాన్ని విడిచిపెట్టు! రావణుడు నన్ను అవహరించి నప్పుడు అతని దేహస్పర్శను నేను సహించలేదు. ఆతప్పుదైవముదేకాని నాదికాదు. నామనస్సు ఇతరుల కర్థంకాదు. అది నీయందే సదాఅగ్నిమై వుంటుంది. అస్వతంత్రవైయున్నప్పుడు నా అంగములస్పర్శకు నేనేం చేసేది? నీవూ నేను యింతకాలమూ కలిసిబతికాము. ఇంకా నేను నీకు అర్థంకాకపోతే నేను మిక్కిలి దురదృష్టవంతురాలినే! అలాంటి వాడివి హనుమను ఎందుకు పంపావు? నీవు నన్ను విడిచానని చెప్పి పంపివుంటే నేనప్పుడే ప్రాణాలు వదిలేదాన్ని. ఇప్పుడదంతా మిస్సైయోజనమయింది

కదా? పురుషోత్తముడైన నీవు అల్పపురుషునిలాగా కోపాన్నే వహించావు. యుక్తాయుక్తాలు విచారించకుండా స్త్రీజాతినంతటినీ ఒకటిగానే భావించావు. కాని నా శీలాన్ని గురించి ఆలోచించలేదు. నా శీలమే నీకు అప్రమాణమైనప్పుడు నేనుబ్రతికి యేం ప్రయోజనం? కాబట్టి చితిలో ప్రవేశిస్తాను” అని సీతాదేవి అగ్నిప్రవేశం చేసింది.

వివాహ మంత్రంలో ‘నాతి చరామి’ అని వరునిచేత పురోహితుడు చెప్పించే మంత్రానికి ‘న+అతి చరామి’ ఈమెను వదలి వేరొక స్త్రీయందు వ్యభిచరింపను’ అనే అర్థమే కాకుండా ‘ఈ స్త్రీయందు కూడా అతిగా కామవిషయకంగా ప్రవర్తింపను’ అనే రెండో అర్థంకూడా చెప్పకోవాలి. సీత ఈ వివాహప్రసక్తిని, ఆమంత్రాన్ని రెండుచోట్ల ప్రస్తావించినది.

న ప్రమాణీకృతః పాణిర్బాల్యే బాలేన వీడితః।

మమ భక్తిశ్చ శీలంచ సర్వం పృథ్వితః కృతమ్॥

నీవు చిన్నవాడవై యున్నప్పుడు నా చిన్నతనంబున నన్ను అగ్నిసౌక్షీకంగా వివాహమాడిన విషయం నీకిప్పుడు ప్రమాణం లేనిదయింది. నాకు నీయందుండే భక్తి, నా సౌశీల్యం అంతానీకు అప్రమాణమైంది. ఈమాటలు మిథిలలో సీతారామ వివాహసందర్భంలో జనకుడు రామునితో చెప్పిన —

ఇయం సీతా మమ నుతా సహధర్మచరీ తవ।

ప్రతీచ్ఛచైనాం భద్రంతే పాణిం గృహ్లాన్వ పాణినా॥

సతివ్రతా మహాభాగా ఛాయే వాను గతానదా!*

అనే శ్లోకాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తోందికదా! రాముడా మాటలుజ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాలనే సీత అలాపలికింది. ఇలా అన్న వెంటనే చితిని ప్రవేశిస్తూ —

కర్మణామనసా వాచా యథా నాతి చరామ్యహమ్।

రామవం సర్వధర్మజ్ఞం తథామాం పాతు పానకః॥

* భాసుని ప్రతి మా నాటకంలో దశరథుడు సీతారామలక్ష్మణులు అడవికి వెళ్లినారని తెలిసిన తర్వాత చెప్పినమాటలు —

“సూర్య ఇవ గతోరామః దివస ఇవ లక్ష్మణోఽనుగతః।

సూర్య దివసావసానే ఛాయేవ న దృశ్యతే సీతా॥

సూర్యుణ్ణి అనుసరించే ఛాయవలె సూర్యవంశజుడైన రామవనగమనంతో సీత అనే నీడకూడ లోపించిపోయింది అంటాడు. ఇది భాసునిపై వాల్మీకిప్రభావం!

“త్రికరణశుద్ధిగా నేను రాముని తప్ప పరపురుషుల చూడకుండ ఉన్నట్లయితే సమస్తలోకసాక్షి యైన అగ్నిహోత్రుడు నన్ను ధక్షించుగాక” అని ప్రార్థించడంలో సీత భర్తప్రతనిష్ఠ ఎంతగాఢమైందో స్పష్టమౌతోంది.

అగ్నిప్రవేశం చేసేటప్పుడు సీత శ్రీరామునికి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసింది. ఈ మహాద్యుతాన్ని చూచి వానరులు, రాక్షసులు హాహా కారాలు చేశారు. సీత అగ్నిలో ప్రవేశించింది. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ అప్పుడు ప్రత్యక్షమైనారు. వారంతా రామునితో యిట్లన్నారు.

“ఓ రామా! నీవు పూర్వం అష్టవసువుల్లో ప్రజాపతియైన ఋతధా ముడనే పేరుగలవాడివి. అష్టరుద్ర మూర్తులలో ఎనిమిదవ మూర్తియైన మహాదేవుడివి. సాధ్యులలో వీర్యవంతుడనే ఐదవవాడవు.” “నీవు ముల్లోకాలకు ఆదికర్తవు. పరమ స్వతంత్రుడవు. సర్వ నియామకుడవు. నీకు అశ్వినీదేవతలు చెవులును, చంద్రసూర్యులు నేత్రములు, సృష్టికి ముందు, ప్రళయానికి పిమ్మట నీవొక్కడవే కనబడుతావు. అలాంటి నీవు — “ఉపేక్ష నే చ వైదేహీం మానుషః ప్రాకృతో యథా” ఏమీ తెలియని సామాన్య మానవునివలె సీత అగ్నిలో ప్రవేశించుచుండగా, చూస్తూ ఎలా మౌనం వహించియున్నావు? అని ప్రశ్నించారు.

అంతకుముందు సీతకూడా యిలాగే ప్రశ్నించింది.

కి మా మనదృశం వాక్య మీదృశం శ్రోతదారుణమ్ |
రూక్షం శ్రావయ నే వీర ప్రాకృతః ప్రాకృతామివ ||
త్వయాతు నరశార్దూల క్రోధమే వాను వర్తతా |
లఘునేవ మనుష్యేణ స్త్రీత్వమేవ పురస్కృతమ్ ||

బ్రహ్మాది దేవతలకు, తత్పూర్వం సీత అడిగిన ప్రశ్నలకూ కలిపి యిప్పుడు రాముడు బ్రహ్మనే యిలా ప్రశ్నిస్తున్నాడు.

ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజమ్ |
యోహం యన్య యతశ్చాహం భగవాన్ తద్భ్రవీతుమే ||

నేను దశరథ కుమారుడగు రాముడనియే తలంచుచున్నాను. నేన సలు ఎవరను? ఏసంబంధంవల్ల ఎందుకోసం యిక్కడ పుట్టాను? వివరాలన్నీ నాకు భగవంతుడైన బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాలి” అన్నాడు.

రాముడడిగిన ఈ ప్రశ్న ఋగ్వేదమందలి నానదీయసూక్తాన్ని స్పృశిస్తోంది. సరిగ్గా యిదే ప్రశ్న మంత్రద్రష్టయైన మహర్షికి స్ఫురించింది.

కో అద్ధావేద క ఇహ ప్రవోచత్ కుత ఆజాతా కుత ఇయం విసృష్టిః
అర్వాగ్రేవా అన్య విసర్జనే నాఢా కో వేద యత ఆ బభూవ॥

— నానదీయసూక్తమ్ (ఋగ్వేదమ్ X-129-6)

ఎవడికి నిజంగా తెలుసు? ఎవడు చెప్పగలడు? ఇది ఎక్కడినుంచి పుట్టింది? వివిధరూపమైన ఈసృష్టి యెక్కడినుంచి వచ్చింది? దేవతలందరూ ఈసృష్టికి తర్వాతివారే. అప్పుడు ఎవడికి తెలుసు ఈ సృష్టి ఎక్కడినుండి ఉత్పన్నమైందని?

‘స-అసత్-ఆసీత్’ అని చెప్పనదియే నానదీయ సూక్తము. ఈ మంత్రద్రష్ట ‘పరమేష్టి’ అనేపేరుగల ప్రజాపతి ఋషి. విరుదాది భావయుతమై సృష్టి స్థితి ప్రళయాదులను ప్రతిపాదించే ఈ సూక్తంలో ప్రతిపాదించబడినవాడు పరమాత్ముడే! “పరమేష్టి సితామహాః” అన్నట్లు పరమేష్టియైన బ్రహ్మనే ప్రశ్నిస్తున్నాడు రాముడు. “భగవాన్ తత్ బ్రహ్మేతమే” అని రాముడు బ్రహ్మదేవుని అడిగిన ప్రశ్నకు వేదర్షి పరమేష్టియే నానదీయసూక్తంలో తానెదర్శనాన్ని యిలా ప్రసరింపజేసే యున్నాడు.

ఇయం విసృష్టిర్యత ఆ బభూవ యది వా దధే యది వాస॥

యో అస్యాధ్యక్షః పరమే వ్యోమన్ తో అంగవేద యది వా నవేద॥

— ఋగ్వేదమ్ X-129-7

ఎప్పుడో వివిధరూపమైన సృష్టి భూమిపై అవతరించింది? దీని నాతడు ధరించినాడా లేదా? (లేకుంటే ఎవ్వరు ధరింపగల సమర్థులు?) ఎవడీ సృష్టికి అధ్యక్షుడు? అతడు పరమవ్యోమంలో ఉన్నాడు. అతడే నిశ్చయంగా దీన్ని తెలిసినవాడు! ఇది అతనికి తెలియకపోతే (మరి ఎవడికి తెలుస్తుంది?) ఆర్ష ఋషియైన వాల్మీకి నానదీయసూక్త రహస్యాన్ని యిక్కడ ప్రతిపాదించినాడనాలి. లేకుంటే, యిలా ఒక మంత్రద్రష్టయైన మహర్షివలె దర్శించి, ప్రశ్నించిన రాముడు “ఋషిస్విద్ధిమాం, ఋషిభిస్తుల్యమ్” అన్న వాల్మీకి మహర్షి మాటలను అనర్హ మొనర్చినాడు కదా! వైగా రాముడు ప్రజాపతియైన ఋతధాముడు. ప్రజాపతి అంటే సృష్టి ప్రక్రియకు హేతుభూతుడు. ఋతమంటే సత్యం!

దీన్నే మనం Rhythm అంటున్నాం. ఋతమేష్వదూ మహర్షిదర్శనా నికి చెందింది. దీన్నే 'ఆర్థంతే ప్రాతిభం చక్షుః' అన్నాడు భవభూతి. ఆర్థము అనాది. సనాతనమైనది ఋతం! శ్రీరామచంద్రుడు సనా తనుడైన పరబ్రహ్మముకదా! మాయామానుష విగ్రహుడైనప్పటికీ ■ దర్శనశక్తి ఆదర్శమునందువలె ప్రతిఫలించడంలో ఆశ్చర్యంలేదు.

50. సీతారాముల అలౌకిక దాంపత్యం

శ్రీరామచంద్రుడు బ్రహ్మను అడిగినది సంప్రశ్న! (Great Question) ఈ సంప్రశ్నకు సమాధానం బ్రహ్మదేవుడే యివ్వగల సమర్థుడు. వాల్మీకి రామకథా చర్చణదశలో నిమీలితుడై, ధ్యానసమాధిలో నున్నప్పుడు బ్రహ్మప్రత్యక్షమై ఎలా రామాయణ మహాకావ్య రచనకు మహర్షిని ప్రేరే పించినాడో, రామాయణ కథావసాన ఘట్టంలోకూడా ■ బ్రహ్మదేవుడే రామునికి ప్రత్యక్షమై కథానాయకుని 'సంప్రశ్న'కు సమాధానం చెప్పితి రిగి కథాగతికి దోహదం చేస్తున్నాడు. ఇదొక విచిత్రమైన, విశిష్టమైన, విలక్షణమైన శిల్పంగా మనం పరిగణించాలి. మహాభారతంలో ధర్మసం దేహం తలెత్తిన ఘట్టంలోనెల్లా "వ్యాసోనారాయణో హరిః" అన్నట్లు, నారాయణుడయైన వ్యాసమహర్షి — మహాభారత సంహితాకర్తయే వచ్చి ■ ధర్మసందేహ నివృత్తి కల్గించేటట్లు, రామాయణ కావ్యరచనకు పురి కొల్లిన బ్రహ్మదేవుడే కావ్యనాయకుని 'మహాప్రశ్న'కు బదులిచ్చుటలో కథలోని ఒక మహాక్లిష్టమైన ఘట్టంలో అవతరించుటలో యిదియొక అద్భుతమైన, అతిలోకమైన శిల్పంగా పాఠకుడు సంభావించక తప్పదు.

శ్రీరాముని 'సంప్రశ్న'ను మననం చేస్తే, అది రాముని ఆత్మోన్న త్యాన్నీ, పరివర్తనమైన పృథివ్యాన్నీ, సర్వసమత్వాన్నీ తెలియజేస్తున్నాయి. అప్పుడు బ్రహ్మ యిలా అంటాడు. "శ్రీరామచంద్రా! సీత సాక్షాత్ ఇక్ష్వాదేవి. నీవు సృష్టి స్థితిలయకారణుండును, భూనిర్వృతి ప్రదుండును, సర్వలోకనాథుండును అగు విష్ణుడవు! రావణవధార్థం భూభోకంలో మను ష్యశరీరంతో అవతరించావు" ఈ మాటలు బ్రహ్మవిష్ణు అంటున్నాడు? రాముడు తాను అవతారపురుషుడనని తెలియక మానుషజన్మలోని కష్ట నిష్ఠూరాలనుభవించి రావణుని సంహరించిన తర్వాత అంటున్నాడు. అంటే అర్థమేమి? వ్యక్తి తనకుతానై ఒక మహాకార్యసాధనలోని ఒడుదు దుకులనెదుర్కొని దానిని సాధించినపిమ్మటనే ఆతడు 'కారణ జన్ముడని'

‘మహాత్ముడ’ని ‘అవతారపురుషుడ’ని లోకం గుర్తించి నివాళులర్పిస్తుంది. అంతవరకు వాడి తిప్పలు వాడివే! వాడి అగచాట్లు వాడివే! వాడి పనులలో ఎంతవాడితనంఉన్నా లోకం దానిని విమర్శిస్తూనే ఉంటుంది. బ్రహ్మవాక్కు లోకరీతికి ప్రతిబింబంగా ఉండడంలో ఎంతైనా భాచిత్యముంది. కావ్యం లోకానికి ప్రతిబింబమనే (Poetry is bottom is the criticism of life) పాశ్చాత్యనూత్రిని వాల్మీకి మహాకవి యిక్కడ భంగ్యంతరంగా ప్రతిపాదించాడనిచెప్పాలి.

అప్పుడు అగ్నిదేవుడు -

“అంకే నిధాయ వైదేహీ ముత్యపాత విభావనుః”

సీతాదేవిని తొడపై పెట్టుకొని చితినుండి లేచినట్లుగా. అప్పుడు సీతమ్మవారెలా ఉంది?

తరుణాదిత్య సంకాశాం తప్తకాంచన భూషణామ్!
రక్తాంబరధరాం బాలాం నీలకుంచిత మూర్ధజామ్॥
అక్లిష్టమాల్యాభరణాం తథారూపం మనస్సేవీమ్!
దదౌ రామాయవైదేహీ మంకే కృత్వా విభావనుః॥

ఇది శ్రీమహాభక్తిదేవీ స్వరూపం! రావణుడు సీతను తొడపై కూర్చుండబెట్టుకొని స్పృశించి తీసుకొని వెళ్ళినాడని, కాముక దృష్టితో చూచినాడని, ఆమె అపవిత్ర అయిందని, ఆమెశీలం కళంకపూరితమైందని రాముడు లోకానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి నేరారోపణచేశాడు. సీత తన పవిత్రతనూ, పాతివ్రత్యాన్నీ నిరూపించడానికి అగ్నిప్రవేశం చేయగా అగ్నిదేవుడు ఆమెను అంకారోపితను చేసికొనితెచ్చినాడు. ఇది అచ్చమైన దేవీ స్వరూపవర్ణన. శ్రీనూక్తమందలి దేవీస్వరూపమిదే.

హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్!
చంద్రాం హిరణ్మయీం భక్త్యం జాతవేదో మమవహా॥
తాం మావహ జాతవేదో భక్త్యమనవగామినీమ్!
యస్యాం హిరణ్యాం విందేయం గామశ్చం పురుషావహామ్॥
కాంసోస్మితాం హిరణ్య ప్రాకారా ఆర్తామ్!
జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీమ్
వద్యేష్టితాం వద్యవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్॥

ఇది శ్రీసూక్తమందలి “నివసతు హృదిబాలా నిత్యకల్యాణా శిలా” — అనిచెప్పబడిన దేవీస్వరూపం.

ఇది దేవి సీత అంతరస్వరూపముకాగా, బాహ్యంగా ఈ సంఘటనదేనిని స్మరింపజేస్తున్నదనగా, సీతారాముల వివాహవేళ అగ్నిసాక్షిగా వివాహమాడిన తర్వాత ఆమెను జనకుడు రాముని తొడవై కూర్చుండబెట్టినది జ్ఞప్తికి రాకమానదు. అక్కడ సాక్షి ‘అగ్ని’ — యిక్కడ మరల అదే పవిత్రమూర్తిని అగ్ని తనతొడవై నుంచుకొని తెచ్చినాడనగా హవ్యవాహనుడు తండ్రికాగా ‘సీత’ కుమార్తె యగుచున్నది లేక ‘అగ్ని’ జనకస్థానీయుడు. సీత నేమనుటకు వీలులేదు. రాముడు లోకమునోరు మూయించినాడు. అప్పుడు అగ్ని చెప్పినమాటలు, (యుద్ధ కాండ — సర్గ 122 శ్లో. 18) ‘దీప్తామగ్నిశిఖామివ’ ‘దీపానేత్రాతురస్యేవ’ అను పదబంధములను తాకుచున్నవి. రామాయణకల్పవృక్షములో హనుమ సీతను ‘ఈమె యొక నూతనాగ్నిశిఖ’ అనుకొన్నాడు. ఈమాటలు సీతలోని యోగశక్తిని, దేవీలక్ష్మణమును పట్టియిచ్చుచున్నవి.

“ఇట్లు పంచాగ్ని మధ్యమ్మునందుండి తపించుచున్న మహాయోగీశ్వరి వోని దుఃఖభాగేశ్వరియైన జనకరాజదుహితను, రాఘవులన్నుషను విలోకించి విలోకించి సమాధిగతుండయిన యోగిరాజువలె నక్కపి రాజు....” (సుందర-పరరాత్ర 102.వ)

“అనిన హనుమంతు డీమెయోగిని, నిర్మమురాలు, నీతి విశారద, యుద్ధసీతికుశల, భక్తురాలు, దీనురాలు, నీమె యొకనూతనాగ్నిశిఖయని భావించి యీతల్లికి నేనేమి సేవ చేయగల్గుదునని తలంచి” — సుందర-ఉషః-265వ

ఏ యోగశక్తిచేతను

కాయము నిలిపితివో యింతగా, బదిమాసా

లా యోగశక్తిచేత మ

హీయుని రాముని ననుగ్రహింపం గదవే! — సుందర-ఉషః-267వ.

“కాంచితిసీత.... విప్రయోగ దహనాగ్రశిఖామయదేహ లంకలో” — సుందర-సంధ్యా 137 వ.

హాల్మికంలోవలె, రామాయణకల్పవృక్షంలోను సీత అగ్నిప్రవేశ ఘట్టం పునరాగమనం విశిష్టంగా ఉన్నది.

“మఱియు నొక్కజ్వాల యరుణవర్ణుండు నరుణ సటాకిరీటుండు నరుణాక్షుండునై పురుషోత్పతి వహించి, రెండవజ్వాల సముదయవసంత వేళాప్రముదిత నిరంతకిసలయ మధురిత నవారుణాంగకయైన జానకీ దేవిగా గనుపించినంత, నగ్నిదేవుండు శ్రీరామచంద్రునితో నిట్లనియె.”

ప్రాణపతీ! యనింధన మహాగ్నివి నీవయి నీవ యాతీపో
వేను, జగత్ప్రయానలమ సేంధన వహ్నిన యాతీపోదు నా
లోనన నీవు చొచ్చినను లోకములెల్ల జెడున్ జగత్ప్రభూ!
నేనిట నాతీయుండు నవనీసుత నన్ గృవ జూడకున్నచో

నీసగమ్ము నేను నీకు నర్పించితి
నన్ క్షమింపు మయ్య నాథ నాథ!
యనుచు నగ్నిదేవు డంతర్హితుండైన
యొకతె నీత నిలచి యుండెనచట.

— యుద్ధ-ఉపసంహరణ
196 — 199 వ.

ఈ ఘట్టాన్ని శ్రీవిశ్వనాథవారే “సీతాయాశ్చరితం మహత్” అన్న ఉపన్యాసంలో వ్యాఖ్యానించారు. “మనం లోకంలో చూచేది ఏదో ఒక యింధనాన్ని యంటిపెట్టుకున్న అగ్ని. శ్రీరామచంద్రుడు అనింధనమహాగ్ని! మనంచూసే అగ్ని ఏదోఒకవస్తువును ఆశ్రయించి నది. దేన్నీ ఆశ్రయించకుండావున్న అగ్నినిచూడలేము. ■ పరమేశ్వరత్వం అనింధనమహాగ్ని! అదీ అగ్నే! ఏ యింధనాన్నీ అంటిపెట్టుకోని అగ్ని! అగ్నిహోత్రుడు సేంధన వన్నెతో బహిర్గతమైనాడు. ప్రాణపతీ! అనింధనమహాగ్నివి నీవు! నీవు ఆరిపోవు. ‘మూడులోకాలు ఏఅగ్నిచేత నడుస్తున్నాయో ■ అగ్నియైన నీ అర్థభాగం జానకీదేవి’ సేంధనమైన నాలో ప్రవేశిస్తే ఏమవుతుంది? Higher faculty అమ్మవారు. Lower facultyని నేను. అమ్మవారొచ్చి నాలో ప్రవేశిస్తే ఏమవుతుంది? నేను చచ్చి పూరుకుంటాను. పరవాలేదుండరా నాయనా అంది. లేకపోతే ఆరిపోయేవాడినే. తల్లినిన్ను దయచూచింది కాబట్టి ఆరిపోలేదు. బయటికొచ్చినీతో చెప్పడానికి వీలయింది. అంటూ అగ్నిహోత్రుడు నీలోని సగాన్ని నీకే అర్పిస్తున్నానంటూ అంతర్హితుడైనాడు “ఒకతె నీత నిలచి యుండెనచట” — ఇప్పుడేం చేస్తాడు శ్రీరామచంద్రుడు?

.... రఘువంశ శేఖరుని యాస్యం బెల్ల బుష్పించి నీ
తానారిం గని నవ్వుదేనియల గోదండంబు నందియగా
దానిం గైకొనె నీత.....” (యుద్ధ- ఉపసంహరణ 201 వ.)

ఇలా సీతారామ పునస్సమాగమం అగ్నిసాక్షిగా, బ్రహ్మసాక్షిగా లోకము సాక్షిగా సంఘటించినది. చాల్మీకంలో అగ్నిదేవుడు రామునితో ఇట్లంటున్నాడు.

ఏషాతే రామ! వేదీహీ పాపమస్యా న విద్యతే!
 నైవ వాచా న మనసా నాను ధ్యానాన్న చక్షుషా॥
 సువుత్తా వృత్త శౌండేర! నత్వామతి చచారహ!

“రామా! ఇదిగో నీపత్ని సీత! ఈమె ఎంతమాత్రమూ పాప మెఱుగదు. ఈ సీత త్రికరణశుద్ధిగా నిన్నుతప్ప మరొక పురుషుని ఎంతమాత్రమూ తలచినదికాదు.”

ఇక్కడ అగ్నిలో ప్రవేశించక ముందున్న సీత, ‘మాయాసీత’ అనీ, అగ్నిహోత్రుడు తెచ్చియిచ్చిన సీత ‘అసలైన సీత’ అనీ బ్రహ్మాండ పురాణాంతర్గతమైన అధ్యాత్మరామాయణం చెబుతోంది. అప్పుడు సీతారాములింతవరకు మాట్లాడినది వట్టి నాటకమైపోతున్నది. ఒక కథకు పురాణసమన్వయం వేఱు. కావ్యసమన్వయం వేఱు. వీరి ఏమైనప్పటికీ “హేమ్నః సంలక్ష్యతే హ్యగ్నౌ విశుద్ధి శ్యామికాపివా” అన్నట్లు, సీత ‘బంగారుతల్లి’ అయినప్పటికీ అగ్నిశుద్ధయై పులుకడిగిన ముత్యంలా అత్యంత పవిత్రమైన మనశ్శరీరాలతో రామునికి మరల అప్పగించబడింది. అగ్నిదేవుని మాటలకు రాముని సమాధానం వింటే ఆయన ప్రవర్తన లోకానికెంత ఆదర్శమయంగా వుందో తెలుస్తుంది.

“ముల్లోకాల్లోను సీత పాపంలేని దనడం వాస్తవమే! కాని సదాచార సంపన్నమైన ఈమె రావణుడి యింట్లో ఎంతోకాలం వుండిపోయింది. నేను సీతను వదిక్షించకుండా గ్రహిస్తే పెద్దలు నన్ను “మూఢుడు కాముకుడు, దశరథుని కొడుకు ధర్మచింతన లేనివాడని నిందిస్తారు”.

అనన్యభృదయాం భక్తాం మచ్ఛిత్త పరివర్తనీమ్!
 అహమవ్యవగచ్ఛామి మైథిలీం జనకాత్మజామ్॥

“జనకమహారాజు కుమార్తెయైన సీతకు ఆచారము మరొకరు చెప్పాలా? సీత నాయందే మనస్సు నుంచినదనియు, నాయందే మిక్కిలి భక్తి గలదనియు నామనస్సును అనుసరించునదియేకాని యెంత మాత్రమూ స్వతంత్రవ్యాపారము లేనిదని నాకు బాగుగా తెలియును”.

శ్రీరాముడు చెప్పిన ఈ మాటలు గీతలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు 'శరణాగతి' సందర్భంలో చెప్పిన శ్లోకంలో ఎంత చక్కగా సంవదిస్తోందో చూడండి (రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగం, 9-21).

అనన్యాశ్రింతయంతో మాం యేజనాః పర్యహసతే |
తేషాం నిత్యాభయక్తానాం యోగక్షేమం వహోమ్యహమ్ ||

అనన్యమైన చింతనతో సీత రాముణ్ణి సదా సర్వకాలమూ ధ్యానిస్తూ ఉండింది. అటువంటి భక్తురాలైన సీతను శ్రీరామచంద్రుడు ఉద్ధరింపక ఉండుకుంటాడా? ఇక్కడ రాముడుచెప్పిన "అనన్య హృదయాంభక్తాం" అన్నమాట "అనన్యాశ్రింతయంతో మాం" అని గీతావాక్యంతో సంబంధించి భగవంతుని ఆర్తత్రాణవరాయణత్వమనే కల్యాణగుణం బహుధా వ్యాఖ్యాతమవుతోంది.

సీత పాతివ్రత్య మహిమను గూర్చి రాముడింకాయెట్లుంటున్నాడు.

ఇమా మపి విశాలాక్షీం ధక్షితాం స్వేన తేజసా |
రావణో నాతి వర్తేత వేలామపి మహోదధిః ||
న హి శక్తస్య దుష్టాత్మా మనసాపి హి మైధిలీమ్ |
ప్రథర్ష యతు మప్రాప్తాం దీప్తా మగ్నిశిఖామివ ||

నిజప్రభావం చేతనే సుధక్షితయై యున్న విశాలాక్షియైన సీతను రావణుడు అతిక్రమింపజాలునా? సముద్రము చెలియలికట్ట నతిక్రమింప జాలనట్లు ఎంతమాత్రమూ అతిక్రమింపజాలడు. చెనకుటకైనా అలవికాని యీ సీతను దురాత్ముడైన రావణుడు మనస్సుచేతకూడా అతిక్రమింపలేడు. మండుచున్న అగ్నిజ్వాలను ఎవడు స్పృశిస్తాడు?

రాముడు చెప్పిన పైమాటలు పతివ్రత లందరి విషయంలో నిజమైనవే. కృతయుగంలో వేదవతిగా, త్రేతాయుగంలో సీతగా పుట్టిన పతివ్రతయే ద్వాపరయుగంలో ద్రౌపదిగా అవతరించింది. ద్రౌపది 'ఛాయాసీత' అనీ, 'స్వర్గలక్ష్మి' అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. 'ఛాయాసీత' ఎట్లేర్పడినదనగా రావణుడు పంచపటికి భిక్షార్థమై వచ్చినపుడు సీత పర్ణశాల లోపలికివెళ్లి అగ్నిదేవుని ప్రార్థించి అగ్నిహోత్రుని సన్నిధిలో 'అసలు సీత' యుండిపోగా, ఆమె ప్రతిరూపము (Replica) 'ఛాయా సీత'గా బయటికి రాగా రావణుడామెను స్పృశించి తొడపై నిడికొని

పుష్పకమెక్కిపోయినాడని అధ్యాత్మరామాయణకథనము. ఈ 'ఛాయా సీత'యే అశోకవనమందలీసిత అనీ, తిరిగి రాముని పొందబోవునప్పుడు 'ఛాయాసీత' అగ్నిప్రవేశము చేయగా, అగ్నిహోత్రుడు 'అనలుసీత'ను తెచ్చి రామునికి సమర్పించినాడనీ, ఈ 'ఛాయాసీత' కొకవరమును దేవతలు ప్రసాదించిరని ఆమె ద్రౌపదిగా ద్వాపరమున అవతరించె నని అందుకే ద్రౌపది 'అయోనిజ'గా ద్రుపదుని యజ్ఞకుండమునుండి జనించుటలో రహస్యమిమిడియున్నదని పౌరాణికులు చెబుతారు.

మహా పతివ్రత, పంచపాండవ పత్నియైన ద్రౌపదిని కౌరవులు మాన భంగం చేయడానికి సమకట్టినపుడు వ్యాసుడు సరిగ్గా వాస్మీకి వ్రాసినట్లే వ్రాశాడు.

పాతివ్రత్యం పురస్కృత్య న శశావవతీ తదా |
కౌరవాన్పన్యసాత్కర్తుం నమర్థా అపి ద్రౌపది ||

పాతివ్రత్యాన్ని పురస్కరించుకొని ద్రౌపది కౌరవులను శపించలేదు. వారిని భస్మీపటలము చేయగల పాతివ్రత్య మహిమ ఆమెలో లేకపోలేదు. సీత మండే అగ్నిజ్వాల అయితే ద్రౌపది నిపురుగప్పిననిప్పు! వారిని దురు ద్వేశంతో బలాత్కరించినవాడు దగ్ధపటలమైపోతాడు. ఇంతకీ రావణుడు సీతనెందుకు బలాత్కరింపలేకపోయాడో అతని మాటల్లోనే విందాం!

శప్తోహం వేదవత్యాచ యదా సా ధర్మితా పురా |
నేయం సీతా మహాభాగా జాతా జనకనందినీ ||
— యుద్ధకాండ సర్గ. 60-శ్లో.10

పూర్వం నేను వేదవతిని బలాత్కరించినప్పుడు ఆమె నన్ను శపించింది. మహాభాగురాలగు ■ వేదవతియే యిప్పుడు జనకపుత్రి సీతగా పుట్టినది. అనగా ఆనాడు యోగాగ్నిదగ్ధయైన వేదవతియే సీతగా పుట్టి తన ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకొన్నదన్నమాట!

51. రావణుడి మరణానికి లక్ష కారణాలు

“అరయంగా కర్ణుడీల్గె ఆర్గురిచేతన్” కర్ణుని మరణానికి భూతులు ఆర్గురని మహాభారతకథనం. ఆవిధంగా చూస్తే రావణుడి మరణానికి సీత ఒక్కతే కారణంకాదు. ఇంకా ఎందఱో ఉన్నారు.

ఉమానందీశ్వర శ్వాపి రంభావరుణకన్యకా!

యథోక్తా స్తవసా ప్రాప్తం నమిధ్యా ఋషిభాషితమ్॥

పార్వతీ, నందీశ్వరుడు, రంభ, వరుణునికుమార్తె పుంజికన్థల వీర
లశాపాలేగాక, తపఃప్రభావయుతులైన ఋషులవచనాలు అబద్ధంకాలేదు.

ఎంతశివభక్తుడైనా ■ శివుని ప్రక్కనే ఉన్న ఆతని అర్ధాంగి పార్వ
తీదేవిని కోరిన రావణుడు — కాముకుడైన శివభక్తుడు!

పార్వతీ పరమేశ్వరు లొకసారి ఏకాంతవాసంగా కైలాసంలో ఉండగా
రావణుడు ప్రవేశించడంచూచి ద్వారపాలకుడైన నంది ఆతనిని అడ్డగించి
నాడు. రావణుడు కోపగించుకొని నందిని “ఓయీ కోతిమొగము వాడా”
అని ప్రక్కకు త్రోసాడు. అప్పుడు నంది రావణునిట్లు శపించాడు. ‘ఓరీ
దుష్టుడా! ఒక కోతి చేతనే నీలంక నీవు సర్వనాశనమవుతారు.

బ్రహ్మాస్త్రమునకు కట్టుబడిన హనుమను, ఇంద్రజిత్తు రావణనభిలో
నికి పీలుచుకొని వచ్చినప్పుడు —

కీమేష భగవాన్నందీ భవేత్సాక్షాదిహోగతః!

యేన శస్త్రోఽస్మి కైలాసే మయా సంచారితే పురా॥

— సుందరకాండ (50-2)

ఇదేమి? భగవంతుడైన నందీశ్వరుడే యిట్టి రూపమున వచ్చెనా
యేమి? పూర్వమునేను కైలాసమున చేసిన ఆజ్ఞోల్లంఘనమునకు శపిం
పబడితినికదా! అని తలంచెను.

తన ప్రియుడైన నలకూబరుని అభినరించు రంభను, వరుణుని
కుమార్తె పుంజికన్థలను మానభంగము కావింపగా వారిర్వురు శపించిరి.
తవన్సంపన్నులైన ఋషుల యజ్ఞకుండములు ధ్వంసముగావించి వైదిక
మత వ్యతిరేకమైన ఆసురీ శక్తులను ప్రయోగించుటచే ఆ ఋషులెల్ల
రావణనాశమునకై బద్ధకంకణులై రాముని శరణుజొచ్చినారు.

కృతయుగంలో వేదవతి తవన్సుచేసికొనుచుండగా ఆమె సౌందర్యము
నకు ముగ్ధుడైన రావణుడు ఆమె కేశముల స్పృశించి బలాత్కరించినాడు.

రావణేన గృహీతాయాః కేశేషు ద్విజనత్తమాః!

తద్వధాయ చ సా ప్రాణాన్ ముముచే శోకకర్మితా॥

తతో జాతాగృహే రాజ్ఞో జనకస్య మహాత్మనః |
 సీతా నామేతి విఖ్యాతా రామవత్సీ వతివ్రతా ||
 సా హృతా రావణేనాహ విनाశాయాత్మనః స్వయం |
 రామేణ రావణం హత్వా అభిషిచ్య విభీషణమ్ |
 సమానీతాగృహం సీతా కీర్తి రాత్మవతా యథా ||

— వామన పురాణే సరోవరమాహాత్యే అధ్యాయ. 16, 10-12 శ్లో.

రావణుడు వేదవతి కేశములను పట్టుకొనగా ఆమె వానిని శపించి యోగాగ్నిదగ్గరయైనది. ఇది సరస్వతీ నదీతీరమున జరిగిన సంఘటన. వేదవతియే సీతగా అవతరించినది. వేదవతి వృత్తాంతము వామనపురాణమున, దేవీ భాగవతమున, బ్రహ్మవైవర్తపురాణమున, విష్ణుధర్మోత్తరమున, స్కాందపురాణమున చెప్పబడియున్నది.

వాల్మీకి రామాయణమున రావణుడు సీతను “కరాంతమిత మధ్యాసి సుకేశీ సంహతస్తనీ!” అని సంబోధించుచు —

సతామసీత కేశాంతాం భాస్కరస్య వ్రభామివ |
 వననా భరణోవేతాం మైథిలీం రావణోఽబ్రవీత్ ||

క్రోశంతీం రామరామేతి రామేణ రహితాం వనే |
 జీవితాంతాయ కేశేషు జగ్రాహంతక సన్నిభః ||

వ్రధర్షితాయాం సీతాయాం బభూవ స చరాచరం |
 జగత్స్పర్శ మమర్యాదం తమసాఽంధేన సంవృతమ్ ||

— అరణ్యకాండ 46 వసర్గ-21 శ్లో 49-11, 52-9, 10

దీనికి వరుసగా తిలక, శిరోమణి, భూషణ వ్యాఖ్య లిట్లున్నవి.

“భాస్కరస్య వ్రభామివ తస్యా అపి పర్యంతే శ్యామరూపతాయా శ్చాందోగ్య ఉక్తిః! జీవితాంతాయ అనేక వరస్త్రి కేశస్పర్శాయస్య కస్యాపి జీవితావహరీతి బోధితమ్ |” — తిలకవ్యాఖ్య

“అసీత కేశామిత కృష్ణకేశ విశిష్టామిత్యర్థః! రామేణ రహితాం అత ఏవ రామరామేతి క్రోశంతీం సీతాం అంతకసన్నిభో రావణః జీవితాంతాయ స్వజీవన విధ్వంసాయ కేశేషు జగ్రాహ |

— శిరోమణివ్యాఖ్య

“అసిత కేశాంతాం సీలకేశాగ్రాం కేశాగ్రే పైంగలం దుర్లభక్షణమ్ |
భాస్కరస్య ప్రభామిత్యనేన దుష్ప్రసహత్వ ముచ్యతే వసనేత్యాదికా
దుస్త్వజత్వ ముచ్యతే” — భూషణవ్యాఖ్య

రామాయణకల్పవృక్షంలో ఈఘట్టం యిలా చిత్రింపబడింది.

“అంత రావణుడు సీత వెంటనంటి యామె మూర్ధజాకర్షణంబున
పల్లశాలా పురోపదేశంబునకు దేగా —

||విపుల|| ఈ దీర్ఘవేళ గౌసల్యాదేవత దీవనల బలంబుచెడన్

గాదేని యసుర యొక్కడు నాదౌ జడముట్టగలుగునా వీడై

■ అమ్మయ్యా! వీని వంగడపు గుదుళ్లు కూలిపోను. తలవెండ్రు-
కల కుదుళ్లు వీనిచేతిలోనికి బెగిలివచ్చునేమో! అయ్యా! మహాక్రతు
పరిమోదరేఖా నిశ్చలస్థితుడైన నాతండ్రి జన్మంపు నాగలి కష్టుకూడ
గీసికొనిపోని నా తలకట్టు వీని నఖంబుల ప్రచ్చనేమి?

— ఆరణ్య-జటాయుః 82, 87, 90

మహాభారతంలో దుశ్శాసనుడు ద్రౌపది కేశపాశములను లాగిన
ప్పుడు “...పావనములైన శిరోజములందెమల్చి పాపావహా దీడ్చి తెచ్చె”
అని తిక్కన వ్రాసినాడు. సభాపర్వంలోని ఈ విషయంలో ఉద్యోగ
పర్వంలో మరల స్మరింపబడింది.

ఇక మహావిష్ణువు మానుషజన్మయే యేల ఎత్తవలసివచ్చినదనగా దీనికి
రావణుడే యిలాసమాధానం చెబుతున్నాడు. బ్రహ్మచేత అనేక విధా
లుగా చావునుండి తప్పించుకునే వరంపొందిన రావణుడు మనుష్యజాతిని
మరచిపోయాడు.

అవధ్యత్వం మయాప్రాప్తం మానుషేభ్యో న యాచితమ్ |

అప్పుడు బ్రహ్మ యిలా అన్నాడు —

మానుషేభ్యో విజానీహి భయం త్వమితి తత్తథా |

నీకు మనుష్యులవల్ల భయం కలుగుతుంది అన్నాడు బ్రహ్మ. భయమే
మృత్యువు. మృత్యువే భయం. భయమే మరణానికి మూలహేతువు.
ఆ హేతువును పట్టుకొని రాముడు సేతువుకట్టి రావణుణ్ణి చంపాడు.
దీనికి ఒక బలమైన కారణాన్ని రావణుడే యిలా వికరువు పెట్టాడు.

“పూర్వం ఇట్టాకు వంశజాతుడైన అనరణ్యుడు నాచే వధింపబడు నప్పుడు రాక్షసాధమా! కులాధమా! దుర్బుద్ధియైన రావణా! నిన్ను యుద్ధంలో పుత్రమంత్రి బలాశ్వ సారధి సహితంగా వధించే పరమ పురుషుడొకడు నావంశంలో జన్మిస్తాడు” అని ప్రతిజ్ఞచేశాడు. దశరథ పుత్రుడైన ఈ రాముడే ■ మహాపురుషుడని తలుస్తాను.”

రాముడెంత అవతారపురుషుడైనప్పటికీ, ఆసురీశక్తి పేరుకొని, కరు డుగట్టి, రాటుదేలి, యుద్ధవిద్యలో ఆరితేరిన రావణాసురుని ధాటికి తట్టుకోలేకపోయాడు. రావణుడెంత వేదపండితుడో అంత భండనపండి తుడు కూడా. రావణుని మాటల్లోనే చెప్పాలంటే — మమ చాప మయాం వీణాం శరకోఢైః ప్రవాదితాం” ధనుస్సును బాణాలతో వీణలాగా అవలీలగా మీటుతూ హేలగా (యుద్ధంలో శత్రువుల్ని) వాయిం చేస్తాను. అని చెప్పిన రావణుని శక్తి అసామాన్యమైనది. శ్రీరామునికి సర్వఋషుల ఆశీర్వాదబలమున్నది. వారు తమ తపస్సంతయు ధార వోసి యిచ్చిన అస్త్ర శస్త్ర సంచయమున్నది. కాని మాయావిశక్తులు, ఆసురీవిద్యలు రామునికిడలేవు.

“శ్రీరామచంద్రుని ధనుర్లస్తకమే అజ్ఞాచక్రం” అనే శీర్షికలోను, “శ్రీరామునికోదండమే శివుని పినాకం” అనే శీర్షికలోను రాముని ధనుస్సును యోగశాస్త్రపరంగా సమన్వయించటం జరిగింది. అది గుప్త విద్య. ఇక్కడ అవతార రహస్యంతో సమన్వయించబడుతుంది.

ప్రభు మహాయుధ మూలవిరాట్టు కదలి

కూడి విజయేందిరోగ్ర భూకుటి యనంగ

విభృతమై లస్తకంబున వెడలివచ్చె

స్వామి భుజలంబమానమై శార్ఙ్గధనువు — బాల-అవతార-4వ.

శ్రీమన్నారాయణుని ధనుస్సుపేరు శార్ఙ్గం. శివుని ధనుస్సుపేరు పినాకం. ఒకరు శార్ఙ్గపాణి కాగా మరొకరు పినాకపాణి. రామావతారంలో శార్ఙ్గపాణి — కోదండపాణిగా అవతరించవలసియుండగా అవ తరణవేళ అతడే యితడని ఋషులు, దేవతలు ఎలాగుర్తుపట్టగలిగారు? అవతారమంటేనే వివర్తమని అర్థం! ఆత్మవస్తు వివర్తరూపమే రామాయణ కల్పవృక్షం కాబట్టి నారాయణుడు, రాముడుకాగా, శార్ఙ్గం కోదండ మయింది. అయోధ్యకాండ మొదలుకొని యుద్ధకాండవరకు రాముని రూపమెట్టిది? తాపసిరూపం! ఆరూపం ఏనాటిది? రామకథలో

తదాచిత్తమెంత రమణీయంగా ఉందో ఈవద్యమే వ్యక్తీకరిస్తోంది.

తన బహుకల్ప నిత్యమగు తాపసిరూపున వచ్చియున్న శా
ర్త్తాని తొలివెల్లుబొట్టు, బదరీవనిలో ముదిచెట్టుక్రింద వ
చ్చని వెలుగొచు వచ్చుటను శార్త్తాధనుశ్చటులోగ్రశృంగ గుం
ఫనములు లేనిచో గుఱుతు వట్టియ యుండరు సర్వదేవతల్
— బాల-అవతార- 5 వ.

దశరథుని పుత్రకామేష్టి సమయంలో నిత్యమైన తాపసిరూపంలో
నారాయణుడు అవతరించడం — సీత అరణ్యకాండలో రామునితో చేసిన
“వాగ్దానం” — తత్పూర్వపుట్టంలో రాముడు తపస్విజనులకిచ్చిన
‘వాగ్దానం’ తటుక్కున మెరుస్తోంది! “తొలి ముని బుజమ్ముపై నొప్పె
తొలిధనుస్సు” (బాల అవతార-7 వ.) ■ ధనుస్సే ఈ ధనుస్సుని
అది తనవలే ‘అనపాయని’ యని ‘వేదవతి’ యైన సీతకు తెలియదా
ఏమి? మరి రాముని ‘ధర్మనిష్ఠ’ను పరీక్షించడానికి సీతవెట్టిన పరీ
క్షలో ‘ధనుస్సు’ ప్రధాన స్థానమాక్రమించడంలో ‘రామోవిగ్రహవాన్
ధర్మః’ ‘రామోద్విర్నాభిభాషతే’ అన్న మహర్షివాక్యాలు బహుధావ్యా
ఖ్యాతమౌతోంది’ ఈవాగ్దానం యిప్పటిదికాదు! నారాయణుడుగా
వైకుంఠంలో చేసినవాగ్దానమే మరలా యిక్కడ అవతారవేళ పునరా
వృత్తమయింది. దీన్నే “జ్ఞాపకం” అనవచ్చు!

ధనుష్ఠండంలో రాముడు శివధనుస్సు విశేషినవేళ వెలువడిన నాదం
ఐదుపద్యాలలో వర్ణింపబడింది. ఇది అవతార ప్రయోజన సూచకం!
(బాల-ధనుస్సు 301-305 వ.) ధనుః కల్యాణ ఖండాలో ధనుః
ప్రాధాన్యం కొంత విశేషించుకొన్నాము. అరణ్యకాండ-దశవర్ష ఖండంలో
ధనుస్సుకథ గ్రంథాంత వ్యాసంలో చూడబోతున్నాము. ఈ ధనుస్సే
యుద్ధకాండ సంశయఖండంలో ఎలావుందోచూద్దాము.

కోటిం గూర్చిన యల్లెత్రాడుగను గైకోలస్తకం బందునన్
జ్యోటంకారము చేసె రాముడు.... (203 వ.)

“మమ చావమయీం వీణాం శరకోఽజైః ప్రవాదితాం” అని రావ
ణాసురుడు యుద్ధకాండలో చెప్పగా తత్పూర్వమే రాముడు

“వింటి లస్తకము వంచియు వంచక యల్లెత్రాడునం

గదలిక ప్రక్కగా జెదరగానొక నేరుపు మీటు మీటి”నాడు.

వరగబుద్ధియందు బ్రత్యగ్రమైయున్న

— 204 ప.

శార్దూ కంఠరవము సంతరించి

మృదులరీతి వీణ మీటినయట్లుగా

నారె రామచంద్రు డల్లెత్రాడు

— 207 ప.

“శార్దూ కంఠరవము సంతరించి” అన్నమాట అవతార రహస్య సూచకం! రావణవరంగా వాల్మీకిచెప్పిన మమచాపమయ్యాం వీణాం — ‘వీణ మీటినయట్లుగా’ — రాముని పట్లనే సార్థకమౌతున్నదని మహాకవి విశ్వనాథ తీర్మానము. “న శక్నోతి బాణమాదాతుం తూణీరాద్రఘు నందనా” అన్నమాటలు రావణుడు ఖడ్గరావణుడై విజృంభించినప్పటి స్థితియని విశ్వనాథ సమన్వయము, అప్పుడు రాముడు ‘పరాశక్తి’యే యైనాడు! ఈ వినుతూ అపూర్వధ్వని విన్న లక్ష్మణుడే ఆశ్చర్యచకితుడైనాడు

ఈ వరమోద్యన్నవ రావమున్ విని ప్రభు ప్రావీణ్యధారానిరం

తర నూత్నత్వము నందుగాంచె దశకంఠచ్ఛేదనారంభమున్

— 208 ప.

పద్మకల్పంలో శివుడు పినాకంవారిని సేతువు సంతరించినట్లుగా, మహాకవి విశ్వనాథకల్పనలో బాలకాండలో కనబడి వినబడిన శ్రీరాముని ధనుష్టంకారం యుద్ధకాండ చివరి వరకు ఎలా ప్రసరించిందో చూడ వచ్చును.

“అల్లెత్రాటి నినదంబులుదార మనోజ్ఞగీతికా స్వానమువోలె”

“రఘువరు జ్యోనివాద మధురధ్వనులన్ వినుచున్”

“జ్యోనివాదంబు ధారా కచ్చపీవాద సుందరము”

ఈ ‘జ్యోనాదం’ రక్షసుల ప్రాణాలకు హాయిగా, తీయగా ‘భీదాయి’గా విన్పింపగా, కపులకు అఘతతి నుండి క్రమంగా ముక్తులిచ్చేస్తూ యుద్ధోత్సాహాన్ని కల్గిస్తోంది!

వాల్మీకేయ్యని సింహస్య కవితావనచారిణః|

శృణ్వన్ రామకథానాదం కోనయాతి పరాంగతిమ్||

మునిసింహుడైన వాల్మీకి రామకథానాదమే శ్రీరాముని ధనుష్పంకారం!

యజ్ఞానినాద శ్రవణాత్పురాణాం చేతాంసే నిర్ముక్తభయాని సద్యః |
భవంతి దైత్యాశని బాణవర్షి శార్దూల సదాహం శరణం ప్రవద్యే ||

“సంగరమందు రావణుని సంహరించవలెనని రాముడు నిశ్చయించినాడు.” ఆ సంకల్పం రావణునికెలా తెలిసిందో —

“రావణుండు ఖడ్గరావణుండయ్యెను” — యుద్ధ-నిస్సంశయ-375వ.

కం|| అంతట నిరస్త్రకంబుగ

గుంతమ్ములు ప్రాసములును గోలలు పరిఘల్

వంతగ బట్టినములును ధ

రాంతమ్ముగ నెనగె దిక్పయాంతంబుగనై

376 వ.

మ|| కదలెన్ మిన్నులు భూమి క్రక్కదలె నింకన్ వార్డులల్లాడె నీ

చదలీ ధారుణీభాగ మీకడలి నాగా లేక శేషించె న

న్నది లేకుండగ ఖడ్గరావణ మహానాగోగ్ర దంష్ట్రానలో

న్యద కాకోలము మండబెట్టదొడగెన్ నాశీకగర్వాండమున్ 377 వ.

ఎవరి ఖడ్గరావణుడు? రావణుడు ఖడ్గరావణుడెలా అయ్యాడు? దానిచే వాడు సాధించిన అన్రతిమాన శక్తులేవి? వీటన్నిటికీ సమాధానం ‘సీతాయాశ్చరితం మహత్’ అనే ఉపన్యాసంలో విశ్వనాథ వారే యిలా నెలవిచ్చారు.

“శ్రీవిద్య అని ఒకవిద్య ఉంది మనదేశంలో, ఆ విద్యలో అయిదు ఆమ్నాయాలున్నాయి. ఆమ్నాయమంటే కొన్ని మంత్రముల సంపుటి. ప్రాగామ్నాయం, ధక్షిణామ్నాయం, సశ్చిమామ్నాయం, ఉత్తరామ్నాయం, ఈర్వామ్నాయం అని అయిదు సంపుటికృత మంత్రాలు. ఈ మంత్రాలన్నీ ఒంకారం లోనివే. ప్రణవమే యిలా పరచుకొనివుంది. ధక్షిణామ్నాయ మంతా విష్ణుమంత్రాలు. ఈ రీతిగా ఉన్నది మంత్ర సమామ్నాయం. కాగా శ్రీవిద్యాపరమరహస్యమంత్రాలన్నీ సంపుటికరించుకొని ‘కామకళా విలాసమ్’ అని ఒక మహాగ్రంథమున్నది. అది శ్రీవిద్యకు బైబిల్ లాంటిది. అద్వైతసిద్ధాంతానికి తల్లి లాంటిదా వున్నకం. మన తేలుగు దేశంలో సంప్రదాయ సిద్ధంగా మూడే మంత్రాలున్నాయి. శ్రీదేవీ మహామంత్ర ధక్షిణామ్నాయ మంత్రత్రయమే ఉన్నది.

మొదటి మంత్రంపేరు దత్తాత్రేయమంత్రం. రెండవది ఖడ్గరావణ మంత్రం. మూడవది బేతాళమంత్రం. దేవీస్తోత్ర రత్నావళి తీసి చదివితే అందులో దేవీఖడ్గమాలాస్తోత్రమని ఉంది.

“తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేన హస్త స్థితేనవై
అష్టాదశ మహాద్వీప సమ్రాడ్ఛక్తా భవిష్యతి”

ఎవడు ఈ ఖడ్గమాలాశక్తి దేవతయైనటువంటి అమ్మవారిని కొలుస్తాడో వాడు సప్తద్వీపయైన వసుంధరకు సామ్రాజ్యం వహించేటటువంటి ఖడ్గమును పొందుతాడని దీని అర్థం. అదే ఖడ్గమాలాస్తోత్రం. ఏమంటుందో జాగ్రత్తగా చూడండి. ‘తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి’ అని ఉన్నది. అదిపొందాడు రావణాసురుడమ్మవారినుండి. అప్పటినుండే రావణాసురునకు ఖడ్గరావణుడని పేరు. వాడంతేకాదు. రావణాసురుడెటువంటివాడంటే వాడొక మంత్రాధిదేవత కూడా. ఇక్కడొక చిన్నరహస్యం. భారత, భాగవత, రామాయణాలున్నాయి. పురాణాలున్నాయి. అనేకమంది మహానుభావులు, ఋషులు ఉన్నారు. వసిష్ఠుని ప్రార్థించేందుకు వసిష్ఠమంత్రం ఎక్కడన్నాఉందా? చెప్పండి. విశ్వమిత్రుని ప్రార్థించేందుకు విశ్వమిత్ర మంత్రముందా? లేదు. కానీ ఖడ్గరావణమంత్రముంది. ఇంత పురాణజగత్తులోను రెండే రెండు మంత్రాలున్నాయి. ఒకటి ఖడ్గరావణమంత్రం రెండవది కార్తవీర్యార్జునమంత్రం. ఖడ్గరావణమంత్రం జపిస్తే రావణాసురుడు ప్రత్యక్షమౌతాడు. ఇట్లా వాడొక మంత్రాధి దేవతన్నమాట! అంతేగాని రావణుడంటే మజాకాదు. అట్టి రావణాసురుడు రాముణ్ణి యుద్ధంలో చచ్చేట్టుగా కొట్టాడు. వాల్మీకి ఏమన్నాడో చూడండి — “న శక్నోతి బాణమాదాతుం తూణీరాద్రఘునందనా” రావణుని ధాటికి రాముడు అంటులపొదినుండి బాణములను తీసికొనుటకు కూడా శక్తిలేనివాడయ్యెను. అట్లాకొట్టాడు రావణుడు. మరివాడు సామాన్యుడా?”

“అమ్మవారి ప్రయాణం రామాయణం! ఆ రావణాసురుని అమ్మవారెందుకు వధించవలె? ఈ రావణాసురుడు మహారాక్షసుడు! మంత్రాధిదేవత! లోగడ చెప్పిన మూడు ప్రసిద్ధమంత్రములలో రాజసగుణ సర్వస్వమూ మూలగట్టిన విష్ణుమూర్తిదశలో నున్న ఖడ్గరావణ మంత్రాధిదేవత! కాబట్టి రావణుడు విష్ణుమూర్తిలో మూడవభాగం! అప్పుడు రావణాసురుడొక అవతారం! ఈ ఖడ్గం వీడిచేతికి వచ్చిందిగా! సప్తద్వీపవసుంధర వీడిసామ్రాజ్యం! తన కన్నా మగవాడు లేడనుకున్నాడు.

విష్ణుమూర్తి తనకన్నా గొప్పవిమిటని పుట్టింది వీడికి! అసలు రామాయణరహస్యం యిది. శివునికి మెడకాయలు కోసేయిచ్చిన వాడు వీడు. అమ్మవారికి పరమభక్తుడు. తల్లి ఖడ్గం ప్రసాదించింది. ఇంతకీ రావణాసురునికి తెలియనిదేమంటే, ఆతల్లికీ, తక్కినస్త్రీలకు భేదములేదని తల్లియొక్క అవతారములే సర్వస్త్రీలు అని. ఈ సృష్టిలోనే సగము ఆడది, సగము మగవాడు అని ఎప్పుడు? బ్రహ్మస్యాం ప్రజాయేయేతి అన్న సంకల్పం జరిగినప్పటినుండి. ఆ బ్రహ్మపదార్థం సృష్టిగా పరచుకొన్నప్పుడు తాను సగంగా విభక్తమయింది తల్లి. అందుచేతనే వేదవతిని తత్పూర్వం కోరాడు. ఆ లక్ష్మీదేవియే సీతగా పుట్టిందని వాడికి తెలుసు. సీతాదేవి సాక్షాత్ పరమేశ్వరియొక్క అంశ అనితెలుసు. సీతాదేవిని గనుక వశంచేసికొంటే విష్ణుమూర్తికి నున్నకు నున్న! హల్లికి హల్లి! ఇదేమి భావము? ఎందుకరా! అంటే బ్రహ్మప్రళయములు, విష్ణుప్రళయములు, రుద్రప్రళయములు అని వింటూవుంటాము. బ్రహ్మదేవుడున్నాడు. చతుర్దశ మన్వంతరాలున్నాయి. ఒక్కొక్క మన్వంతరాని కొక్కొక్క బ్రహ్మ, ఒక్కొక్క విష్ణువు, ఒక్కొక్క రుద్రుడు, ఒక్కొక్క యింద్రుడు యిలా వుంటుంది సృష్టి!

ఇక్కడ రావణుని ఎత్తుగడ ఏమంటే తాను భవిష్యద్విష్ణు పదాన్ని అధిష్టించాలనీ, అలాకావడానికి వైష్ణవీశక్తియైన అమ్మవారిని తనవశం చేసికోవాలనీ వాడివన్నాగం! దానికి వాడేం చేయాలనుకొన్నాడంటే రాముణ్ణి - విష్ణువతారుడైన రాముణ్ణి - తొలగిస్తే ఆస్థానాన్ని తాను స్వీకరించి శక్తిసహితుడై ఈసృష్టిని అనురీశక్తితో నింపేయాలనివాడి సంకల్పం! అందుకే వాడీ పన్నాగంలోని భాగంగా సీతను అపహరించాడు.

వాడు పులస్త్యబ్రహ్మ (బ్రహ్మమానసపుత్రుడు) మనుమడు. బ్రహ్మదేవుని మనుమడుకదా! బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి తపోమార్గమున దానిని సాధించి భవిష్యద్భృహ్మకావచ్చునుకదా యన్నచో రావణుడు రణోగుణనముదూర్చుతూ అనురసంధ్యవేళ జన్మించినవాడవటం మూలాన బ్రహ్మసంబంధమైన సాత్త్వికగుణములోపించి, క్షత్రియోచితమైన రణోగుణత్వము మెండుగా గలవాడగుటచే బ్రహ్మపదవికంటే, రణోగుణము గల విష్ణుపదము నధిష్టించుటకు శివుని ఆశ్రయించినాడు. అసురులు రాక్షసులు, శివభక్తులుగదా! ఆ మార్గమున సూక్ష్మములో మోక్షమన్నట్లు సులువుగా అమ్మవారిని మెప్పించి ఖడ్గమును పొంది, లక్ష్మీదేవి అపరాధతారమైన సీతను వశపరచుకొని వైష్ణవీశక్తిని సాధించి, విష్ణుస్థానీయుడైన రామునివధించి భవిష్యత్కల్ప విష్ణువుకావాలని ఆకా

సానికి నిచ్చెనలు వేశాడు. తల్లివాడి ప్రణాళికను వసిగట్టింది. వాడు వేదవేత్తయైనా బ్రహ్మద్వేషి. యజ్ఞయాగాదులకు వ్యతిరేకి. సాత్త్వికగుణ మహత్త్వముతెలియని వాడు. దానిని బలహీనత క్రింద జమకట్టు అవి నేకి. స్త్రీలంపటుడు. కనబడిన సౌందర్యవంతులైన స్త్రీలందరూ తన సౌఖ్యానికే అనుకొనే రావణుని అంతర్యమేమిటనగా సృష్టిని రజోగుణ, తమోగుణములచే నింపినగాని తన భవిష్యద్విష్ణు పదత్వమునకు భంగ మురాకుండ నుండునని. ఇక్కడనే తల్లి వానిని బోల్తాకొట్టించినది. వాని రజోగుణమే వాని వినాశనహేతువైనది.

శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షం, యుద్ధకాండలో రావణాసురుడు చనిపోతూ ఒక విచిత్రమైన స్ఫూర్తిని పొందుతాడు. అది “చావు తెలివి” అనుకోవచ్చునేమో! ■ జ్ఞానోదయలక్షణాన్ని విశ్వనాథ వారిలా వర్ణించారు -

చ|| ఇతనికి దేవికిం దనరు నింతటి భేదము, సూత్రభావనా
తతముగ దేవియే యితడు తానగు, నన్నువధింప బ్రహ్మనా
గతమగు దీప్తికాదాలి వికారము నందలి తేజమౌచు న
చ్యుతుడును దాను దేవియు, త్రిశూలియు, నందఱునైన
చోటునన్
— యుద్ధ-నిస్సంశయ. 384 ప.

‘ఇతనికి’ అంటే శ్రీరామచంద్రునికి. రామునికి దేవికి అభేదప్రతి పత్తి. ఆదేవి ఎవరు? (దేవీమాహాత్మ్యంలో చెప్పబడిన)

త్వం వైష్ణవీశక్తి రనంత వీర్యా విశ్వస్యబీజః పరమాసిమాయా|
నమ్యాహితం దేవిసమస్త మేతత్ త్వం వై ప్రసన్నాభువిముక్తి హేతుః||

అనంతవీర్యముగల వైష్ణవీశక్తియే దేవి! ఆమె యిక్కడ పార్వతీదే వియొక్క పరాశక్తిత్వమును కలుపుకొని ‘సీత’గా అవతరించినది. దేవి మానుషమైన పురుషరూపం దాల్చివచ్చిరావణుణ్ణి సంహరించింది. ఇది నిత్యమైన చైతన్యభావన! ఈ భావనాతాదాత్మ్యము రావణునికి మరణా సన్నపు క్షణములలో హఠాత్తుగా స్ఫురించినది. ఈ స్ఫురణకు ఆధారమే క్కడిది? మహాకవి విశ్వనాథ దీనిని కులార్ణవతంత్రమందలి ఉపాసనాస్త బకంలోని శ్రీదుర్గాదకారాది సహస్రనామస్తోత్రమునుండి గ్రహించినట్లు తెలుస్తోంది.

దశశీర్ష వధోపాత్త శ్రీరామచంద్ర రూపతా|

దశశీర్ష రాష్ట్ర దేవీ దశ శీర్షాసారిణీ|| (127 వనామం)

శ్రీరాముడు అలితోపాసన చేసియే రావణుణ్ణి సంహరించాడు. ఎందుకంటే మండోదరి దేవీ భక్తురాలు 'దశశీర్ష వధూప్రియా' అని దుర్గాసహస్రనామము.

ఆదిపరాశక్తియే తన శక్తిని మూడుగా విభజించి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను సృష్టించినది. ఆదిపరాశక్తి యొక్క తనయులే త్రిమూర్తులు. వారికి స్త్రీ మూర్తులను ఆమెయే కల్పించినది. రావణుని కుట్ర మూలభూతమైన శక్తికే తగులునట్లున్నది, కావున తల్లి ఆజ్ఞ చొప్పున వేదగత తత్త్వము-వేదవతి అవతరించగా రావణుడామెను చెనకినాడు. వేదవతి-సీతయై-భూమిలో నుండి వెల్వడినది. వాడామెను తస్కరించి, రాముని వధింప నెంచినాడు. రాముడే విష్ణువని వానికి తెలియజేయాలని 'సీత' వేదగత తత్త్వశక్తి యైనప్పటికీ రాముని ఆజ్ఞలేదని పూరకుండినది. రాముడేవచ్చి చంపునప్పుడు ■ రాముని యుద్ధప్రతాపము చూచి రావణుడు పరాశక్తిని స్మరించినాడు. ఈ స్మరణ వాని సంస్కార సూచకము. అప్పటికన్ని మించిపోయినది. చేతులు కాలిన పిమ్మట ఆకులు పట్టుకొని ఏమిలాభము?

రాముడు బ్రహ్మోస్త్రముతో రావణుని సంహరించినాడు. బ్రహ్మోస్త్రము వైతామహమైన అస్త్రము. తన పితామహుడైన బ్రహ్మయొక్క అస్త్రశక్తియే రావణుని మరణానికి హేతువగుట దుఃఖకరము! అశ్చర్యకరముకూడ. ఎందుకనగా, బ్రహ్మభావనలో నిమగ్నము కావలసిన రావణుని జీవుడు, సాత్త్వికబ్రహ్మవిద్యను గౌరవించవలసిన వేదవిద్యా వేత్త - సప్తద్విపవసుంధరాచక్రవర్తిగా, సాత్త్విక ఇక్షణమును కాలరాచ వలెనని కంకణముకట్టుకొన్నప్పుడు ఆ బ్రహ్మత్వమే బ్రహ్మోస్త్రమై వాని గుండెలను చీల్చినది. సర్వగుణ సమాదరణము చక్రవర్తికి ఉండవలసిన ప్రథమగుణము ప్రధానగుణము. అది లేని రావణుడు అంధతమన లోకముల చేరినాడు. అనగా నామరూపములు కోల్పోయినాడు.

“వేదగతార్థము శక్తి యౌచు బొల్చిన తొలి శక్తివచ్చినది.” ‘చేనెడు స్వామికి దప్ప దెప్పడున్’ తల్లి ఆజ్ఞను పరిపాలించేవాడే రాముడు. వేద తత్త్వము శక్తి - పార్వతి వంటిది. ఇక్ష్మీసరస్వతుల వంటిదికాదు. వేద పండితుడైన రావణుడు వేదతత్త్వ వ్యతిరేకి. కావున పండితుడుగా వానివై ఎంత గౌరవమున్ననూ, వాని దురభిమానము శిక్షింపదగినది గావున సర్వసృష్టి మూలహేతువగు బ్రహ్మోస్త్రముతో చంపించినది. అనగా వేదతత్త్వము బ్రహ్మోస్త్రము వంటిది. సృష్టితత్త్వమునే మార్చవలెనని సంకల్పించిన రావణునికి వేదతత్త్వము అవిదితబ్రహ్మపదార్థమును,

సృష్టికభిముఖమైన బ్రహ్మపదార్థమును విదితమొనర్చు చున్నదన్న పరిజ్ఞానము లేకపోయినది. పైగా వాడా తత్త్వమును తనలో కలుపుకొన నెంచివాడు. అక్కడ శిక్షార్హుడైనాడు. 'నా రాముడు' పుట —

ఏ దేవియైతే తనకు ఖడ్గమిచ్చినదో ఆదేవియే వేదమాతయని, పరాశక్తియని తెలియని రావణుడు ఆమెనే వశపరచుకొని సృష్టితత్త్వాన్ని తల్లకిందులు చేయాలని సంకల్పించగా ■ వేదశక్తి వైష్ణవీతేజస్సుతో కలసి అవతరించి పురుషరూపంగా వానిని వధించినది.

ఈ పరాశక్తి తత్త్వం అర్థం కావలెనంటే సౌందర్యలహరిలోని —

అతస్యై మారాధ్యాం హరి హర విరించాదిభిరపి

ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్యః ప్రభవతి

తనీయాంసం పాంసుం తవచరణ వంకేరుహ భవం

విరించిః సంచిన్వ నిర్వరచయతి లోకానవికలం!

వహిత్యేనం శౌరీః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం

హరః సంక్షుద్ద్యేనం భజతి భసితోద్వలన విధిమ్॥

త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణ జనితానాం తనశివే

భవేత్పూజా పూజా ■ చరణ యోర్యా విరచితా!

తథా హి త్వత్పాదో ద్యహన మణిపీఠస్య నికటే

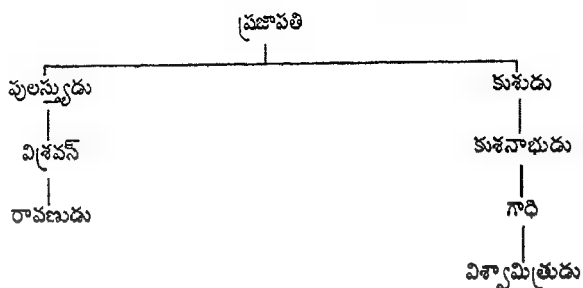
స్థితాప్యేతే శశ్యన్ముకులిత కరోత్రంస మకుటాః॥

ఈ చిట్టచివరిశ్లోకం ప్రధానమైనది. బషోలీ తైలవర్ణచిత్ర మొకటున్నది. అందు దేవిదుర్గ ఎత్తై నవీరము పై నిలిచియుండగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు మువ్వురు పుష్పములు ఆమెపాదములందు సమర్పించుచు వినతులైవంగి నమస్కరించుచున్నారు. (చూ॥ Pahari Paintings and Sikh portraits in the Lahore museum — F.S. Aijazuddin)

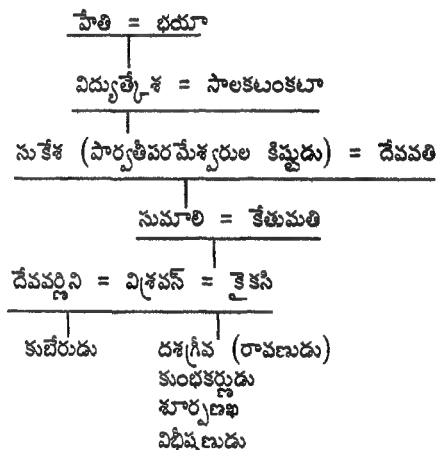
రావణునికి పరాశక్తి తత్త్వమే వేదతత్త్వంగా రూపుదాల్చిన దన్న అభిజ్ఞానం లేకపోవడంచే, వేదవతియైన సీతను స్వాధీనపరచుకొన్న సృష్టి కధీశ్వరుడు కావచ్చునని భ్రమపడి చెడినాడు.

రావణుని వంశవృక్షమీ క్రింది విధంగాఉంది. మొదట తండ్రి వైపు వంశవృక్షాన్ని పరిశీలిస్తాము. ఈ ప్రజాపతులవంశపు కోవలోనే విశ్వామిత్రుడును జన్మించినాడు.

రావణ, విశ్వామిత్రుల వంశవృక్షం (తండ్రివైపు)

రావణుని వంశవృక్షం (తల్లివైపు)

రావణుడు పులస్త్యబ్రహ్మమనుమడు. విశ్రవసుని కుమారుడు. విశ్రవసుని కిద్దరుభార్యలు. దేవవర్ణిని, కైకసి. దేవవర్ణిని కొక్కడే కుమారుడు. వాడే కుబేరుడు. వాడు శివుని కృపతో అష్టదిక్పాలకులలో నొక్కడై పుష్పకవిమానముపై విహరించువాడు. అతని కుమారుడే నలకూబరుడు. రావణుని తల్లికైకసి అసురసంధ్యలో భర్త ఎంత వారించినను వినక కామక్రీడకు లోనవుటచే కాముకుడై రజోగుణ భూయిష్టుడై, అసురీబుద్ధులు గలిగిన దశగ్రీవుడు జన్మించినాడు. బ్రాహ్మణుడై పుట్టినందువలన

వేదవేదాంగములభ్యసించి తపస్సు చేశాడు. కాని ఆ తపస్సు రజో గుణముతో నిండి లోకకంటకంగా తయారైంది. అన్నయైన కుబేరుని ఐశ్వర్యాన్ని చూచి ఈర్ష్యచేంది అలకానగరాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. పుష్పకాన్ని సొంతం చేసికొని షికార్లు ప్రారంభించినాడు. అదికూడా తల్లి కైకసి ఒకరోజు రావణుడికి పుష్పకంపై పోతున్న వైశ్రవసుని (కుబేరుని) చూపి వాని ఆధిక్యాన్ని పొగడి తనబిడ్డలు వట్టి పనికి రానివారయ్యారని ఎత్తిపొడవగా, రోషంతో రావణుడు తపస్సుచేసి బ్రహ్మచేత అవధ్యత్వ మును వరంగాపొంది దేవేంద్రునికి ప్రక్కలో బల్లెమయ్యాడు. రావణుని తమ్ముడు కుంభకర్ణుడు నోరుజారి నిద్రనువరంగా పొందాడు. స్త్రీలం దరూ తల్లియొక్క ప్రతిరూపాలన్న పరిజ్ఞానంలేకుండా పుట్టుకతోవచ్చిన దోషాన్ని అతిక్రమించలేక పరదారావ్యామోహం చేత, కన్నుగానని గర్వం చేత కాలకర్మవశుడై ఖడ్గరావణ మహామంత్రాధిదైవతమైన రావణాసురుడు శ్రీరామచంద్రునిచేత రణరంగంలో మరణించాడు. వేదవేత్తయైనా, వేదాలను వింగడించిన వాడైనా ఏం ప్రయోజనం? చేతులారా చేసికొన్నది అనుభవంవక తప్పదు కదా! “యాదృశీ భావనా యత్ర సిద్ధిర్భవతి తాదృశీ” “మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః”

52. రావణసంహారం

“గగనం గగనాకారం సాగరం సాగరోపమా!
రామ రావణయోర్భుద్ధం రామరావణయోరివ”

అన్నాడు వాల్మీకిమహర్షి! అనగానేమి? రావణుని సంహరించుట అంత సులభంకాదని తాత్పర్యం!

తల తెగినా! తెగినది, భూ
తలమున గన్పించు తెగినతల, యింకొకడో
తలయున్నది కృత్తమ్మవు
తల యుండినచోట మౌళి తలమున నదిరా!

సంచిత సూర్యతేజుడయి సంగతధీ మధుసూదనుండు న
క్తంభర రాట్పుయుక్తము గదాముసలాదిక వర్షమున్ నిరో
ధించుచు నప్రమత్తతను ద్రెంచనిదో తలద్రెంచినట్లు ఖం
డించెను నూటయొక్కవరి నిండిన శీర్షము నిండినట్లుగన్

ఇలా నూటయొక్క తలలు ఖండించినా రావణుడు చావలేదు!
అప్పుడే రాముని దేవ్యవతారంగా రావణుడు గుర్తించినది. ఆ
స్మూర్తి వానినుండి దేవసారధియైన మాతలికి వచ్చి, మాతలి రాము
నితో ఇంద్రుడు, అగస్త్యుడు యిచ్చిన బ్రహ్మస్త్రము సంధించవలసినదిగా
కోరినాడు. రావణ పైతామహంబైన ■ యస్త్రప్రయోగముతో -

శా|| ప్రాణం బెచ్చట నుండు నాస్థలమునంబట్టెన్ మహాస్త్రంబని
ద్రాణం బొచు ద్రిశూలమట్లు పృథయగ్రంథిన్ విభేదించె బా
రీణంబైన సుదర్శనంబన మహాస్పృహన్ నా శేర్యేన్ మఱి
దూణీరంబును జొచ్చె శస్త్రమును దైత్యుం దుర్వివై వ్రాలగన్

శా|| కాన్న్ వెన్నెల లచ్చ శారద నిశాకల్హారకాంతానట
ద్దాస శ్రీకము లప్పరశ్చయ దృశా వ్యాపారసంచారముల్
భాసీప్రోజ్జు ■ వార్ధితీర సికతావర్యంక నిద్రాశు క
న్యాసంగత్యతిభోగభాగహివదేహంశు స్రభాచోదముల్
- యుద్ధ-నిస్సంశయ 380, 381, 388, 392

సుందర-సంధ్యాఖండములో హనుమ, జాంబవదాది మహావీరులతో,
లంకనుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చెప్పిన మాటనుమనమిక్కడ స్మరిం
చుకొందము.

అతడు మహా విద్వాంసుం
డతనికి దన తప్పు తెలియు, నది శల్యంబై
యతని యెడద నాటికొనియె
నతనికి మఱి చాపు తెచ్చు నది రామునిచే! (191 ప.)

ఇది రావణసంహారానికి భరతవాక్యం!

53. బుద్ధి అంతర్ముఖమైతే ఏకాంతవాసం కోరుతుంది

రాముడు తనకోసంకాక లోకంకోసం సీతను తిరిగి స్వీకరించాడు.
లోకంకోసం సంతానం పొందాడు. ఆ సంతానం కల్లచూడకముందే
లోకాపవాద మనే నెపంతో సీతను మరల అడవులకు పంపాడు కాని,

బుద్ధికి ప్రతీకయైన సీతలో యిప్పుడా బహిర్ముఖత్వంలేదు. మరి అంత ర్ముఖత్వం పెరిగింది. పూర్తిగా అంతర్ముఖమైన బుద్ధికి లోక జీవనానికి పాత్తు కుదురదు. కాబట్టే సీత లోకుల నోళ్లలో అపనిందల పాలైంది. లోకులిలా స్వేచ్ఛగా సీతపై నీలాపనింద వేయడానికి కారణం రాముడే మొట్టమొదట సీత అగ్నిప్రవేశానికి సమ్మతించడం. పూర్వ రామాయణంలో సీత అగ్నిప్రవేశంకాని, ఉత్తరరామాయణంలో సీత వనవాసగమనంగాని సీత తానై కోరి విధించుకొన్నట్లుగానే వాల్మీకంలో చెప్పబడింది. రామాయణ కల్పవృక్షంలో ఉత్తరకాండ ప్రసక్తిలేదుగాని, పూర్వరామాయణమందలి సీత అగ్నిప్రవేశానికి కవి యొక కార్యకారణకల్పనమొనర్చి యున్నాడు. అదెట్లనగా, రామలక్ష్మణులిద్దరు ఇంద్రజిత్తు నాగాస్త్రముచే బంధింపబడి మూర్ఛపోగా రావణుడు సీతవద్దకు వచ్చి నీభర్త, మరిది పరలోకగతులైనారని చెప్పగా విని సీత యిట్లు మ్రొక్కుకొన్నది.

చ|| ఇది యొక మ్రొక్కు మ్రొక్కెదన, యెవ్వరు నెవ్వడుగాని మ్రొక్కనట్టిది యిది, నేను సామి పొగటెక్కెము పెన్లుముదారు సాక్షిరై పొదలగ బెండ్లి యాడితిమి, మోహనరూపుడు రాఘవుండు నా వద యిది దాటినన్ ద్రిదశవందున్ కాహతి నాదు నగ్గికిన్

౨|| నాకీ యూహ గలిగించిన రావణుని గురువుగా స్వీకరించి యాతనికి నమస్కరించెద.

౩|| ప్రాదరూపంబుగ నేర్పరించి చితి నేనగ్నిప్రవేశంబు నే నెద, నీ మ్రొక్కును మ్రొక్కినన్ హతవహా! శ్రీరామచంద్రుండు నా యెదలో నుండిన దీవ మారమికి నీ వీ కోర్కె పాలించినన్ మదకుంభీనస మూర్తి లక్ష్మణునకున్ మన్నించినం బ్రాణముల్
— యుద్ధ-సంశయ-357, 358, 359

సీత రావణుని గురువుగా ఎందుకు ఎన్నుకొనవలెను? ఆగురువు కల్గించిన యూహయేమి? అనగా — రావణుడు తత్పూర్వం యిలా అంటాడు.

సుదశీ! యింక నతండె నీకు బతి యంచుం గూరుచుంటేని దా నది యుండెం గద వానివంటి పతిచే నగ్నిప్రవేశంబు త వ్వుదు నీ కేటికి జావగావలయునే బాలేందుపాలవ్దతి!

— యుద్ధ-సంశయ-341 ప

సీత మునికన్యలను కూడి స్వేచ్ఛగా విహరించవలెననే కోర్కె కోరగా దాన్ని మన్నించు చున్నట్లుగా రాముడు సీతను వనవాసమునకు పంపినాడు. సీత తన కోరికతో దానికి వెనులుబాటు చేకూర్చినది. లోకానికి దూరంగా ఆమె అడవులో నివసించసాగింది. అచ్చమైన వేదాంతం అడవుల్లోనే కదా పుట్టింది? పైగా ఆమె బృహదారణ్యకోపనిషత్ వీధులలో విహరించే రాజర్షి జనకుని కుమార్తె. వేదాంతం మైథిలికి ఒంటబుట్టిన, ఒంటబుట్టిన విద్యయే కదా!

కాని, సీత లేకుండా రాముడు రాజ్యపరిపాలన వేదవిహితంగా చేయలేడు సరికదా! అసలు రాజ్యపాలనకే అర్హుడుకాడు. ఇదేమంటే సీత అగ్నిప్రవేశం చేయకముందు రామునితో చెబుతుంది.

భరతు డొంగిన ధర ధర్మవత్ని ప్రక్క

లేక యేలేడు నర్లత లేడు నీకు

నరవతివి కాక నన్ను గొనంగ వచ్చు

నుభయతో భ్రష్టతం బొందుచుంటి రామ!

— యుద్ధ-ఉపసంహరణ 172 వ.

“నేను లేకుండా రాజ్యపాలనాధికారం నీకులేదు. రాజ్యం వద్దనుకొని నన్నుగ్రహిస్తే రాజరికంలేకపోతుంది. ఇలా ఉభయ భ్రష్టుడౌతున్నావు. ఆలోచించుకో” అందిసీత. ఇది కథలోని క్లిష్టనమస్య!

కాబట్టి, లోకరంజనమే తన జీవితద్వేయంగా గలరాజుగా శ్రీరాముడు “అంతర్ముఖ సమారాధ్య”యైన దేవి సీతను అడవులలో విడిచిపెట్టినా “బహిర్ముఖ సుదుర్లభ”యైన ఆమెను హృత్పండరికంలో స్థాపించుకొని లోకంకోసం కపిలమహాముని అనుగ్రహించిన మిథ్యాసీతను లేదా మాయాసీతను ప్రక్కనపెట్టుకొని రాజ్యపాలన కొనసాగించాడు.

పూర్వరామాయణంలో సీతాదేవి జీవవేదనాభాష్యకారిణికాగా, ఉత్తరరామాయణంలో రాముడు జీవవేదనాభాష్యకారుడు. భవభూతి ఉత్తరరామచరితము చదివితే ప్రజారంజకమైన రాజ్యపరిపాలనకూ వైయక్తిక దాంపత్య ధర్మానికీ మధ్యవీర్పడే సంఘర్షణ — ఈరెంటి మధ్య జీవుడెలా సతమతమౌతాడో విస్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

54. సీతారామతత్వాన్వేషణలో త్రివిధసంప్రదాయాలు

1. అదికవియైన వాల్మీకి, రామాయణంలో ఉత్తమోత్తమకావ్యసంప్రదాయంతోపాటు, కావ్యంలో అంతర్గతంగా సాంఖ్యతత్వాన్ని నిక్షిప్తమొనర్చినారు.
2. పశిష్ట - శ్రీరామసంవాదాత్మకమైన యోగవాసిష్టము గురుశిష్యసంవాదాత్మకమైన అధ్యాత్మవిచారణాసహితమై అద్వైత సంప్రదాయప్రతిపాదకంగా ఉంది.*
3. శ్రీరామచంద్రుడే పరబ్రహ్మమని ప్రతిపాదించే ముముక్షుజనోపాదేయమైన బ్రహ్మాండపురాణాంతర్గత అధ్యాత్మ రామాయణ సంప్రదాయం - విశిష్టాద్వైత సూచకం.

ఇవి స్థూలంగా చేయబడిన విభజనమే! అధ్యాత్మ రామాయణంలోని బాలకాండ - ప్రథమసర్గలో 'శ్రీరామహృదయము' ఉపనిబద్ధమై యున్నది. ఇది మోక్షసాధనమైన సీతారామ మరుత్సాను సంవాదాత్మకమైనది. ఈ శ్రీరామహృదయాన్ని విస్తరించి సాధకజనోపయోగముగా సాంఖ్య-తారక- అమనస్క-యోగాలతో 'సీతారామాంజనేయ సంవాద'మనే మహాగ్రంథాన్ని రచించిన వారు శ్రీపరశురామపంతుల లింగమూర్తి గురుమూర్తిగారు.

ఇవిగాక వ్యాఖ్యాత్యసంప్రదాయం ఒకటుంది. వాల్మీకి రామాయణానికి లెక్కలేనన్ని వ్యాఖ్యలు వెలిశాయి. ఈ వ్యాఖ్యాతలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దృష్టితో రామాయణాన్ని వ్యాఖ్యానించారు. బాదరాయణుని బ్రహ్మసూత్రాలకు మతాచార్యులు ఒక్కొక్కరు తమ తమ మతభేదంతో వివిధంగా ఎలావ్యాఖ్యానించారో, ఆమతాచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడిచిన ఆయామతస్తులైన వ్యాఖ్యాతలుకూడ తమ తమ సిద్ధాంతాల కనుగుణంగా వాల్మీకి రామాయణాన్ని వ్యాఖ్యానించారు.

* ఉపనిషత్తులు గురుశిష్య సంవాదాత్మకంగానే ఉండడం, బౌద్ధమతంలోని 'మిళిందపహ్లా' అనేగ్రంథం హైందవుడై బౌద్ధమతం స్వీకరించిన నాగసేనునికి, మిళిందుడు (మినాండర్) అనే గ్రీకురాజుకు మధ్య జరిగిన తాత్త్విక సంభాషణ. యోగవాసిష్ఠంకూడ తాత్త్వికజిజ్ఞాసయే మూలదీజంగా గల్గియుండడం గమనింపదగింది.

అసలిన్ని దృక్పథాలు వాల్మీకి కున్నవా? అని ప్రశ్న! వాల్మీకి నాటికి ప్రబలంగా ప్రచారంలో ఉన్నది సాంఖ్యం అంటారు. కాబట్టి సాంఖ్యతత్వాన్ని వాల్మీకి రామాయణ మహాకావ్యంలో ప్రతిపాదించాడని చెప్పాలి.

సాంఖ్య తత్వాన్ని బుద్ధునికి పూర్వమే కపిలుడు ఒక దర్శనంగా వ్యవస్థీకరించాడుగాని ఆయనరచన లేవీ లభింపలేదు. సాంఖ్యంతోనే మానవుని ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస ప్రారంభమౌతోంది! దీనినే 'వేదాంతవిచారణ' అనవచ్చును.

సాంఖ్యంలో చెప్పబడిన అవ్యక్తము సూక్ష్మము అయిన 'ప్రకృతి'యే, ఉపనిషత్తుల్లో 'మాయ'గా చెప్పబడింది. సాంఖ్యంలో సమస్తవిశ్వానికి మూలం ఒకటేపదార్థం - అది ప్రకృతి. 'ప్రకరోతీతి ప్రకృతిః!' అనగా బాగుగా కార్యసాధనచేయునది. లేదా అన్ని వస్తువులకు వ్యాపారములకు ముందు (ప్రాక్) ఉండునది. ఇలా సమస్త వస్తువులకు ఏకకారణము, పరిణామముచే మారి యున్నదిగా కనబడునది, దాని అసలు స్వరూపములో ఎన్నడును వ్యక్తముకానిది, అన్ని కార్యములకు ఆధారమగునది (ప్రధానము) ప్రకృతి. అది నిత్యము వ్యాపకము, స్వతంత్రము, నిరపయవము.

వాల్మీకి రామాయణంలో సీత ప్రకృతి. రాముడు పురుషుడు. సాంఖ్యంలో పురుషుడు అకర్త, గుణరహితుడు. కాని ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకము. సమస్త భౌతిక మానసిక కార్యములు, సుఖదుఃఖమోహాదులు లఘుగురుత్వాదులు, గతి స్థిత్యాదులు సామ్యావస్థయైన ప్రకృతి, అసామ్యావస్థ వికృతిచేత గల్గును.

సాంఖ్యులు నిర్గుణము, కైవల్యయోగ్యమైన వస్తువొకటి వుందని దానినే 'పురుషుడ'ని చెబుతారు. పురుషులు అకర్తలు, సాక్షిమాత్రులు, ఉదాసీనులు, దుఃఖాది రహితులు పురుషసాన్నిధ్యం వలన ప్రకృతి వ్యాపారవంతమై వికృతులుగ పరిణామమొందును. స్థితికము ప్రక్రమన్న జపాకుసుమపు ఎరుపు అందు ప్రతిబింబించినట్లు. కాని నిజముగా అందే వికారము కలగునట్లు పురుషునిలో వీ వికారమునుకలుగదు. సుఖదుఃఖాద్యనుభవము కేవలము ప్రతిభాసించును. ప్రకృతి కార్యములను గాంచి, తన స్వరూపమును విస్మరించి ప్రకృతితో తాదాత్మ్యము నాపాదించుకొని పురుషుడు అనుభవమునకు లోనైనట్లు భ్రాంతి చెందుచున్నాడు. పురుషునిలో యిట్లు బుద్ధి మనశ్శరీరాదు

వ్యాపారములు ప్రతిబింబించుట బంధము. ప్రతిబింబ మాత్రమగు మిథ్యాదుఃఖమే బంధము.

కైవల్యము కొరకు పంగ్వంధుల సంయోగము వంటిది ప్రకృతిపురుష సంయోగము. పురుషుడు నిష్క్రియుడు. ప్రకృతి సక్రియము. పురుషాధిష్ఠితమగు ప్రకృతి అతని ప్రయోజనము కొరకై పరిణామము చెందును. పురుషుడిది చూచుచు దీనికి తాను కర్తనని తనకొరకే యిది అగుచున్నదని తలంచునంత వరకే ఈ నాటకము సాగును. తాను అకర్తనని దీనితో తనకు సంబంధము లేదని గ్రహించినంతనే కైవల్యము సిద్ధించును (ప్రకృతినుండి వేరుగుట). ఈ ప్రకృతి వియోగము వివేకము వలనవచ్చును. ప్రకృతి, వికృతి పురుషులను గూర్చి మననముచే వివేకము కలుగును.

నేను జన్మింపలేదు — నాకు శరీరములేదు — నేను కర్తనుగాను — నేను భోక్తనుగాను — అను అవగతి దీనివలన కలుగగానే “అహం” లేకుండపోవును. అప్పుడు పురుషుడు కేవలమై స్వరూపమగు నిర్గుణత్వమును అవబోదించుకొనును. ఇట్టి జ్ఞానము కలిగిన పురుషునికి కూడా వెంటనే దేహపాతము కాదు. ఎందుకనగా అది ఈ వరకే ప్రకృతికీరుబడిన గతిఫలము. అది వ్యయముకాగానే అట్టి పురుషునికి మరి జన్మకుండదు. ఆత్మంతికైవల్యము కలుగును.

సాంఖ్యంలోని ‘ప్రకృతి’యే ఉపనిషత్తులలో ‘మాయ’గా చెప్పబడినది. సృజించు శక్తిమాయ. ఈశ్వరుడేశక్తి నవష్టంబిందే సృజించును. ఏ శక్తిచే పరిపూర్ణమునందు ఖండము కలుగునో, అసీమమునందు సీమ కలుగునో ఆ శక్తియే మాయ. అసీమము నందు సీమ ప్రకాశమే సృష్టి. దేశకాలములు లేని వస్తువు దేశకాలములలో నుండి వికసించుట సృష్టి. అనంతమగు వస్తువును బ్రహ్మాండంగా, పిండాండంగా చూపడమే మాయయొక్క ఖేల లేక లీల! లీలయొక్క కాతుకమయమైన శక్తియే మాయ! దీనిరహస్యం రహోగర్భం!

బ్రహ్మము శక్తికి అతీతమైనప్పటికీ శక్తికి ఆశ్రయము. మాయ ఈ శక్తి! మాయ ననుసరించి జ్ఞానమునందు, రసమునందు, శక్తియందు ఆత్మయొక్క విశ్వవిభూతి ప్రకాశదశకు వచ్చును.

మాయంతు ప్రకృతి విద్యాన్మాయినం తు మహేశ్వరమ్ |

తస్యావయవ భూతైస్తు వ్యాప్తం సర్వమిదంజగత్ ||

అని శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు.

ఉపనిషత్తుల్లో నాలుగు మహావాక్యాలున్నాయి. త్రినత్యాన్ని తెలివేది మహావాక్యం. జీవబ్రహ్మ సంబంధ ప్రతిపాదకం మహావాక్యం!

1. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ	2. అహం బ్రహ్మాస్మి
3. తత్త్వమసి	4. అయమాత్మాబ్రహ్మ

మధ్వాచార్యులు జీవేశ్వరులు అత్యంత భిన్నులన్నారు. రామానుజులు భేదాభేదములు పరస్పరసంబంధములన్నారు. శంకరులు జీవేశ్వరులు కభేదము నంగీకరించారు. ఉదాహరణకు “న ఆత్మా తత్త్వమసి శ్వేతకేతో” అనే ఛాందోగ్యమహావాక్యంలో -

1. ఆత్మా + అతత్త్వం + అసి అని వదచ్చేదం చేసి జీవబ్రహ్మభేదాన్ని ద్వైతులు చెప్పారు.
2. తత్త్వమ్ - ‘నీవు బ్రహ్మనంబందివి’ అని విశిష్టాద్వైతులు అర్థము చెప్పి జీవ బ్రహ్మములకు ఒక సంబంధంచెప్పారు. ఆ సంబంధం అంగాంగి భావరూపమైన నిత్య సంబంధం.
3. తత్, త్వమ్, అసి = నీవు అతడవు - అనగా బ్రహ్మమవు. అని అద్వైతవాదులు చెప్పారు.

వ్యక్తికి జీవితంలో ఆధ్యాత్మికానుభూతియే ప్రధానమైనది. ఏ దార్శనిక మీమాంస ఆధ్యాత్మిక జీవనరహస్యాలను ఆవిష్కరింపదో అది మానవజీవిత సమస్యపరిష్కారం చేసినట్లు కాదు. ఈ సందర్భంలో రోమారోలా (Romain Rolland) చెప్పిన వాక్యం జ్ఞాపకానికివస్తోంది. “The only religion that can have any hold on intellectual people is the rationalistic religion of Advaita.”

55. బ్రహ్మసత్యము - జగత్తు మిథ్య

అయోధ్యకు తిరిగివచ్చిన రాముడు మళ్ళీ తన పూర్వపు బాధ్యాత్మికానుభూతిని పొందినట్లుగా భావించి శాంతచిత్తంతో, పరిణతమనస్కుడై ప్రజాపరిపాలన కావించసాగాడు. ఆకాశం ఎలా సర్వాన్నీ తనలో యిముడ్చుకొని ఎటువంటి మార్పుకూ లోనుకావడం లేదో అలాగే

సకల కల్యాణగుణ పరిపూర్ణుడైన రాముడు, సీతాసంబంధమైన గత స్మృతులను విస్మరించక తన హృదంతరాళంలో నిక్షిప్తపరచుకొని దానిచే తానెటువంటి మనోవికారాన్ని పొందక నిశ్చలకాసారంలా, స్థితప్రజ్ఞుడై జీవితం గడవసాగాడు. ఇక్కడ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు, శ్రీశంకర భగవత్పాదులు అద్వైత సూత్రంగా ప్రవచించిన “బ్రహ్మసత్యం, జగన్మిథ్యా, జీవోబ్రహ్మవనాపేక్షః” అన్నస్థాయికి అంటే “అహంబ్రహ్మస్మి” అన్న పరిపక్వమైనస్థితికి చేరుకొన్నాడన్నమాట! అందుకే పూర్వరామాయణంలో లాగా ఉత్తరరామాయణంలో రాముని బాహ్యజీవితానికి సంబంధించిన సంఘటనలేవీ ఆయన అమోఘ పరాక్రమాన్ని వ్యక్తీకరించవు. సీతారాముడు వట్టి రాముడుగా మిగిలిపోయాడు చివరకు.

శ్రీ శంకరాచార్యులవారు అద్వైత వేదాంతమనే ఒక గొప్పసాధాన్ని ‘అధ్యాస’అనే పునాదిమీద కట్టారు. బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యం వ్రాస్తూ మొట్టమొదటగా ఆచార్యపాదులు అద్వైతమతానికి పీఠికగా అధ్యాసభాష్యాన్ని రచించారు.

1. బ్రహ్మ మనగా పరమేశ్వరుడు — ఒకడే పున్నాడు-వేటేమియులేదు.
2. బ్రహ్మమునందు జగద్బాంధవ్యం (అధ్యాస) కలుగును.
3. జగత్తు లేనే లేదు.

బ్రహ్మమునందు జగత్తు కల్పితమగుచున్నది. చీకటిలో త్రాడును చూచి పాము అనుకొన్నట్లు, ఎండలో తళతళలాడే ఆలిచిప్పనుచూచి వెండిరేకనుకొన్నట్లు, ఎడారులలో ఎండమావులను చూచినట్లుగా, ఆ త్రాడుయందు పాము ఆరోపితమైనది. ఆలిచిప్ప వెండియైనది. తెలిసిన పిదప త్రాడు త్రాడే! ఆలిచిప్ప ఆలిచిప్పయే! ఈ రీతిగ బ్రహ్మమునందు జగత్తు ఆరోపితమైనది. తెలిసినచో అంతయు బ్రహ్మమే!

1. పరమేశ్వరుడు లేక బ్రహ్మము.
2. జీవాత్మ లేక నేను
3. ప్రపంచము లేక జడము.

బ్రహ్మము: బ్రహ్మము సత్+చిత్+ఆనందస్వరూపము సత్ అనగా ఎల్లప్పుడును నశింపక ఉండునది. చిత్ = చేతనస్వరూపము అనగా ఎఱుకయే స్వరూపముగా గలది. మరి, ఆనందం కూడ బ్రహ్మస్వరూపమే!

జీవుడు లేక నేను: 'నేను' అనే ఎఱుకకు తావైనవాడు జీవుడు. ఇతడు దేహేంద్రియాదులగు ఉపాధులతో కూడుకొని వున్నాడు. ఇతడే ఆత్మ; జీవాత్మ; ప్రత్యగాత్మ; చిదాత్మ; కర్మభోక్త.

ప్రపంచము లేక జడము: బుద్ధి మొదలుకొని శరీరం వరకుగల ప్రకృతి పరిణామమంతయు జడము. ఇది 'నేను' అనే ఎఱుకకు తావైన జీవాత్మచే చూడబడును. కాబట్టి 'విషయ' మనిపించుకొనును. కాగా జీవాత్మ లేక 'నేను' 'విషయ' యాయెను. జడమే, ఈ జగత్తే జీవులందరిని బోల్తాకొట్టిస్తోంది! లేకున్నను 'ఉంది' అనిపించుకోవడంలోనే జగత్తుయొక్క చమత్కారమంతా యిమిడివుంది. నిజానికి జడము లేక ప్రపంచము విడిగాలేదు. చైతన్య సంయోగము లేక జడము దొరకదు.

ఒక వస్తువునందు మరియొక వస్తువు నారోపించుట అధ్యాస. మిథ్యారూపమే అధ్యాస. చేతనధర్మములు జడమునందు, జడధర్మములు చేతనమునందు ఆరోపించుచున్నాము. ఈ ఆరోపణము వేరే అధ్యాస. జీవునకు (నేను) బాహ్యజగత్తుతో సంబంధము కలుగునప్పుడు ఈ ఆరోపణము కలుగుచుండును.

బ్రహ్మము సత్తు-జగత్తు అసత్తు; బ్రహ్మము చిత్తు-జగత్తు అచిత్తు; బ్రహ్మము ఆనందము-జగత్తు దుఃఖము ఈ రెండింటికిని పోలికయొక్కదాని? జీవుడు జడరథాన్ని అధిరోహించినాడు. ఆ రథముకూడ తాననుకొనుచున్నాడు. భ్రమచే బ్రహ్మస్వరూపము మనకు ప్రచ్ఛన్నమై ఉన్నది. కాబట్టి మనము జగదాకారంగా బ్రహ్మముచే చూస్తున్నాము. భ్రమ పోయినచో బ్రహ్మస్వరూపము ప్రకాశించును. అప్పుడు జీవునకు బ్రహ్మజ్ఞానము కలుగును. తర్వాత, బ్రహ్మమునందు జగద్భ్రాంతి కలుగదు — కలుగజాలదు.

శ్రీ శంకరులువారి అభిప్రాయమేమనగా, జగత్తనికాని, జగదాకారమనికాని, యేదియులేదు. ఉన్నదొక బ్రహ్మమే. బ్రహ్మము తక్కు జీవాత్మ అనేది వేటొకటి లేదు. జీవాత్మ పరమార్థమున లేదు. బ్రహ్మమునందు జీవాత్మ అధ్వస్త మగుచున్నది.

అధ్యాస మూలంగానే జీవునికి దుఃఖం కలుగతోంది. 'అధ్యాస'కే 'అవిద్య' అని మారుపేరు. 'అవిద్య' జీవుని వీడిపోతే 'అధవాద్వారాణి భవంతి సర్వత్ర' అన్నట్లు ముక్తిద్వారం ఎదుట ప్రత్యక్షమౌతుంది. అవి

ద్యను తొలగించడానికే వేదాంతశాస్త్రం కంకణం కట్టుకొనింది. ఇదే శంకరదర్శనం!

జగత్తు = అధ్యాస (అవిద్య) = మాయ

జగత్తు మార్పుచెందుచుండును. కావున జగత్తునత్తుకాదు. జగత్తు ఉన్నట్లు తోచును కాని అసలు జగత్తులేదు. ఈ లెక్కన జగత్తు అసత్తు.

జగత్తు ఉన్నట్లు తోపింపజేయునది అధ్యాస లేక అవిద్య. కావున అవిద్య అసత్తు కాదు. కాని అవిద్యయు మార్పుచెందుచుండును. విద్య అవిర్భవింపగానే అవిద్య తొలగును. కాబట్టి అవిద్య నత్తుకాదు. కాగా అవిద్య నత్తుకాదు, అసత్తుకాదు. నదనత్తుకానిది అనిర్వచనీయము. అనగా కలదనికాని, లేదనికాని చెప్పరానిది, అనిర్వాచ్యమగు ఈ అధ్యాసనే, ఈ అవిద్యనే 'మాయ' అందురు. మాయ అనిర్వచనీయము.

శంకరులు “అత్మానాత్మల కలయిక పారమార్థికముగాలేదు. కాని వ్యావహారికముగా నత్యము” అన్నారు. పారమార్థికనత్త అనగా నిజమైన ఉనికి. వ్యావహారిక నత్తకు ఉనికియేలేదు. నిజముగా ఏది ఉండునో దానినే సద్వివేచింపకు వ్యావహారికనత్తకలదు. దాని అస్తిత్వం తావ న్మాత్రమే!

కాబట్టి తేలిందేమనగా, జీవుడు బ్రహ్మము కాడు. జీవునికి పార మార్థికంగా అస్తిత్వం లేదు. జీవుడు అవిద్యానంభూతుడు. కావున జీవత్వము మిథ్య; ఉఱక్కి. అవిద్య వలనగాని, అజ్ఞానం వలనగాని పుట్టునది మిథ్య! దానికి జ్ఞానం పునాదికాలేదు. బ్రహ్మము నిర్వికారము. అనానత్తము. కాబట్టి బ్రహ్మముతో జీవ భావమున కెలాంటి సంవర్కమును లేదు. అట్లని యిది శూన్యవాదము కాదు. శంకరులు శూన్యవాదాన్ని ధ్వంసంచేశారు.

అందుకే అద్వైతానికి శాంతబ్రహ్మవాదము, కేవలద్వైతవాదము మాయావేదాంతవాదము, అనిర్వచనీయవాదము వివర్తవాదమనిపేర్లు.

కార్యకారణసంబంధమును నమగ్రంగా తెలియజేయునవే దర్శనాలు. షడ్దర్శనాలు మూడు సిద్ధాంతాలపై ఆధారపడివున్నాయి.

1. ఆరంభవాదము
2. పరిణామవాదము
3. మాయావాదము (లేదా) వివర్తవాదము

ఆరంభవాదము : వైశేషిక దార్శనికుడు కణాదుడు, న్యాయదార్శనికుడు గౌతముడు ఈవాద ప్రవర్తకులు సమవాయి, అసమవాయి, నిమిత్త కరణములు తమకంటే వేరైన కార్యములను పుట్టించునని వీరి మతము.

పరిణామవాదము : సాంఖ్యదార్శనికుడు కపిలుడు, యోగదార్శనికుడు పతంజలి, ద్వైత, విశిష్టాద్వైత ప్రస్తానాచార్యులు దీనిని సమర్థిస్తారు. ఉపాదాన కారణమే మారి కార్యమౌతుందనడం పరిణామవాదం. దీనికే సత్కార్యవాదమనిపేరు. అసత్తు నుండి సత్తు పుట్టుచున్నదని ఆరంభవాదులనగా లేమినుండి కలిమిపుట్టుదు. కావున అసత్తనగా అవ్యక్తమనియు, సత్తనగా వ్యక్తమనియు పరిణామవాదులంటారు.

పరిణామవాదాన్ని దారిద్ర్యవ్యాధిగాని నడచిన సాంఖ్య, పాతంజల దర్శనాలు రెండూ కవలపిల్లలు. ఈ రెంటికీ ఎక్కువబేదంలేదు. “సాంఖ్య, యోగో వృధక్ బాలా ప్రవదంతి, నపండితాః” అని గీతాకారుడు చెప్పాడుకదా! కార్యమే కారణమని, వ్యక్తావస్థయే కార్యమని, అవ్యక్తావస్థయే కారణమని వీరుచెప్పారు. విశ్వంలోనికార్యజాతమంతా అవ్యక్తావస్థ పొందటమే ప్రథమం. అవస్థయే వీరిమతంలో ప్రకృతి లేక ప్రధానం. లేక అవ్యక్తం. ఈ అవ్యక్తావస్థా రూపమైన మూల కారణంనుండి ప్రపంచమనే ఈ అశ్వత్థం ఎలా వెరిగిందో కవలలు చక్కగా చూడగలిగారు.

విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్షంలో అహల్యాకృత రామస్తవంలో “సచ్చిదానందముల్ స్కందత్రయముగాగ, సున్న యొక చెట్టుకానిచెట్టు” అనే సీసపద్యం (బాల-అహల్యా-552 ప.) లో సాంఖ్యంలోని పంచవింశతి తత్వాలు నిరూపింపబడినాయి. సాంఖ్యవృక్షము కల్పవృక్షమైనది.

సత్త్వరజస్తమోగుణాలు మూడు పరస్పర విరుద్ధాలు. ఇవి సమభాగాలుగా ఉంటే గుణత్రయాన్ని అవ్యక్తమనిగాని, ప్రకృతి అనిగాని అనవచ్చు. ఈ మూడుగుణాల సామ్యావస్థప్రకృతి - ఇదే మూల ప్రకృతి - ఇదే ప్రధానం - ఇదే మాయ.

56. ఆత్మవస్తు వివర్తరూపమే రామాయణ కల్పవృక్షం

వివర్తవాదము : శంకరానుయాయులైన అద్వైతులది వివర్తవాదం. అతాత్త్వికమైన కారణాన్యధాభావం వివర్తం. ఈ ఆత్మ ఎవరు? ఆకాశము మొదలు శరీరము వరకుగల జగత్తు. ఆనందము వలన పుట్టి, ఆనందముచే మెట్టి ఆనందమందే గిట్టుచున్నదని ఉపనిషత్తు చెప్పటచే ఈ ఆత్మ ఆనందము. తైత్తిరీయములో - ‘ఆనంద ఆత్మా’ (2.5) ఆనందమయ మాత్మానం (2-8). ఆనందవల్లి ఏడవ అనువాకంలో - “రసోవైసః రసగోఽప్యేవాద్యం లబ్ధ్వానందీ భవతి” అని తైత్తిరీయశ్రుతి అధ్యయబ్రహ్మమే రసమని. ఈరసావగతిని పొందినవాడు ఆనందానుభూతిని పొందుచున్నాడన్నది. ఇదే మహారసం! శాంతరసం! ప్రకృతిరసం! శృంగారాది రసాలు వికృతిరసాలు! శాంతానికి వివర్త రూపాలు! అందుకే “భగ్నావరణా చిదేవ రసః” అని రసగంగాధరంలో జగన్నాథుడు నిర్వచించాడు.

జగత్తున కానందము వివర్తకోపాదాన కారణము. వివర్తమనగా విశేషముగా భాసించుట. ఇది అవస్థాంతర భానమాత్రము. తాడు తాను వికారము పొందకయే పామువలె కనబడును. అటులే జగత్కారణమగు ఆనందము తాను వికారము పొందకయే జగత్తుగా కనబడును.

కారణ సమనత్తాకము పరిణామము. కారణాసమనత్తాకము వివర్తము. పరిణామవాదము ద్వైతులది వివర్తవాదమద్వైతులది. రామాయణకల్పవృక్షం మొట్టమొదటిపద్యంలోనే -

“ఆత్మ నిత్య మ్మకాలా ద్యవచ్చిన్నమ్ము
సచ్చిదానంద సంపచ్చయమ్ము
అద్వితీయమ్యేక పువరిణామ ప్రాప్త
మవరిమేయ మ్మది యచ్చ తెలివి”

‘అపరిణామప్రాప్త’ మనడంచేత అద్వైతవాదం సూచింపబడింది. నిరవయవ పదార్థమునందుకు వివర్తము వర్తించును. నిరవయవమగు ఆకాశము నల్లగను, బోరగిలబడిన ఇంద్రనీల కటాహమువలెను కనబడును. అటులనే నిరంశమగు వానందము తాను మారకయే విచిత్రమగు జగదాకారముగ కనబడును. కల్పించు వాడొకడు లేనిదే వివర్తము భాసిం

వదు కావున ఇది మాయాశక్తి కల్పకము “క్రియేచ్ఛాజ్ఞాన రూపమగు మాయాశక్తి ఆత్మలో గలదని శ్వేతాశ్వతరము చెప్పినది.

‘నామరూపాత్మకమగు ఈ జగమంతయు సచ్చిదానందాత్మకమని న్యసింపా తాపనీయమును, ఆనందమే నని ఛాందోగ్యతైత్తిరీయములు చెప్పినవి. ఈశ్వరుడు నామరూపములకు కల్పించి విస్తరింప జేయుచు న్నాడని పురుషసూక్తమును, ఛాందోగ్యమును చెప్పచున్నది.

వికారము పొందని బ్రహ్మమునందు అచింత్యమగు మాయాశక్తి పలు వికారములకు పుట్టించుచున్నది. ఈ మాయ ప్రకృతి, మాయి మహేశ్వరుడు అని శ్వేతాశ్వతరము. ఈ మాయ చేసిన మొదటి వికారము ఆకాశము. అది ఉన్నది. భాసించుచున్నది. అవకాశమొసగి మనకు ప్రియమగుచున్నది. దాని స్వరూపమవకాశము. అభివ్యక్తికి పూర్వపరములందరి లేదు. ఆద్యంతములందు లేనిది నడుమకు లేదు. కాన నది మిథ్య.

ఆనుకూల్యముగాని, ప్రాతికూల్యముగాని లేకపోవుటయే నిజమగు నానందము. ఆకాశము మొదలుకొని దేహంతమువరకుగల వికారమైన నామరూపములందు యిట్లు సచ్చిదానందములున్నవి. ఈ నామరూపములు సముద్రమునందు బుడగలవలె పుట్టి మరల నామరూపములు లేకుండ పోవుచుండును. రంగస్థలమున నటుడు ■■■ పాత్రనునిర్వహించినటుల బ్రహ్మచింతకుడు లోకముతో వ్యవహరించవలెను. కావున తొలుత అద్వైతమగు ఆత్మ తోచగనే దానిచే బుద్ధిని వియమించి నామరూపముల వీడవలెను. ఇది నిర్దగత్కమగు అద్వైతానందము. యోగముచేతను, ఆత్మవివేకముచేతను, అద్వైత విహారము చేతను బ్రహ్మానంద మనుభవించువానికి “నాకు దుఃఖములేదు, నే నావ్తకాముడను, కృతకృత్యుడను, ప్రాప్తప్రాప్తుడను అని నాల్గు విధాలుగా ఆనందముపొందును. ఇది ధీవృత్తి రూపమగు విద్యానందము.

ఇతనికి ఐహికాముష్మిక దుఃఖములేదు. దుఃఖాభావమే ఆవృతామత. సుఖముకొఱకు కదా కామము! సుఖములకన్నింటికి సముద్రమయిన ఆనందమే యితడు. ఇతనికి కామమెక్కడిది? ఇతడందరితో కలిసిపోవును. ఇతడు శరీరమెఱుగడు. కర్మయే ఇతని శరీరమును నిలుపును. తానే ఆనందమని తెలిసికొని జీవన్ముక్తుడై బాలోన్మత్త పిశాచమువలె తిరుగుచు ఆనందమే అయిపోవును.

వాల్మీకంలోను, విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్షంలోను సాంఖ్యము,

అద్వైతము, విశిష్టాద్వైతలక్షణాలను కధారూపరంగా, తత్త్వపరంగా వింగడించి చూపవచ్చును. విశ్వనాథ వారెంత అద్వైతముఖంగా వ్రాసినప్పటికీ “ప్రభు రామకథావతారధారాగురుఘట్టభూతులైన గుహాడు, భరతుడు, సుగ్రీవుడు, విభీషణులలో విశిష్టాద్వైతానికి చెందిన దాసత్వము, భక్తియోగము శరణాగతి తత్త్వము ప్రపంచితమైనది. అహల్యా, శబరీ వృత్తాంతాలలో సాంఖ్య తత్త్వము ప్రపంచంపబడింది. సీతారాములు ప్రకృతి పురుషులైనప్పటికీ అద్వైతానందము చూరగొన్నవారు. రావణ, మారీచ కుంభకర్ణాదులైన రాక్షస సమూహమంతా వైరయోగులు.

మహాభాగవతపురాణంలో కర్ణమప్రజాపతి దేవహాతుల చిట్టచివరి సంతానమే కపిలుడు. సాంఖ్యదర్శనప్రవక్త. ఈయన తల్లికి సాంఖ్య తత్త్వాన్ని మొదట ఉపదేశించాడు. ప్రకృతి పురుష వివేక వర్ణనచేసి, యోగసాధనచే మోక్ష మార్గ నిరూపణ చేసినాడు. దీనికి పునాదిగా అష్టాంగ యోగములు చెప్పి భక్తియోగము నిరూపించి జీవన్ముక్తిని వర్ణించాడు. (చూ॥ స్కంధం-3, 25-33 అధ్యాయం.)

పతంజలి యోగదర్శనంలో కూడ — “తపః స్వాధ్యాయ ఈశ్వరప్రణిధానాని క్రియా యోగాః” “సమాధిసిద్ధిరీశ్వర ప్రణిధానాత్” (2-45) అన్నాడు. ఈశ్వర భక్తిచే ధ్యానము, ధ్యానముచే సత్త్వశుద్ధి, సత్త్వశుద్ధిచే వివేకము, వివేకముచే విరక్తి దానిచే పురుషావబోధము. అదియే ముక్తి” అన్నాడు. సీతారామాంజనేయ సంవాదంలో “రాజయోగంబు ముక్తికి రాజపథము” అని నిరూపింపబడింది. రాజయోగమనగా జ్ఞాన యోగము. దీనినే రాజగుహ్యము, పరమము, రాజవిద్య అని కవి ప్రశంసించినాడు. ఈయోగానికి మూడుమెట్లు. 1) సాంఖ్యయోగము, 2) తారకయోగము, 3) అమనస్కయోగము

‘శ్రీరామచంద్రుడు తారకబ్రహ్మము’ కావున ఆయనతత్త్వము చెప్పమనగా సీత హనుమకు తారకయోగముపదేశించినది సాంఖ్య అమనస్కయోగాలను శ్రీరాముడే హనుమకు బోధించాడు. తారకయోగమనగా నాదబిందుకళలను ప్రత్యక్షముగా ననుభవించి పిమ్మట వానికి అయస్థానమైన పరబ్రహ్మమునందైక్యమును పొందించుట. సాంఖ్యయోగమనగానేమో రాముడిలా చెప్పాడు “మాయ అనునది పరమాత్మకు భిన్నమైన ప్రకృతి. ఇది అనాదిగా పరమాత్మయందున్న ఆత్మశక్తియే. అది అవ్యక్తమై జగత్తుకు కారణమగుట వలన దానిని ‘మూలప్రకృతి’ ‘మాయ’ అందురు. నాలోని ‘మాయ’నే అవిద్య, అవ్యక్తము,

తమస్సు, సుషుప్తి, ప్రకృతి, ప్రళయము, ప్రధానము, మాయ, అజ్ఞానము, అనాది యిత్యాది శబ్దాలతో వ్యవహరింపబడుచున్నవి. ఆది మధ్యాంత శూన్యయగు ఆప్రకృతి ఆదిమధ్యాంతములున్నట్లుతోచి ఆదిమధ్యాంతములు లేనినన్ను (పరమాత్మను) ఆవరించి ఆదిమధ్యాంతములు కలవానినిగా చేయుచున్నది. కేవల సత్త్వగుణ ప్రధానముగాగలది అవిద్య. కాబట్టి ప్రకృతి మాయారూపంగా ఆవరించడం, అవిద్యారూపంగా రింపడం అనే రెండు ఆవరణాలు నాకు కలిగాయి. ఇలా సత్త్వప్రధానమైన 'మాయ'లో దాని కధిష్ఠానుడైన నేను ఆకాశము మేఘమందలి నీటిలో ప్రతిఫలించినట్లు ప్రతిబింబించాను. అట్లు ప్రతిబింబించిన శుద్ధ చైతన్యమును మాయయు, ప్రతిబింబమును కలసి ఈశ్వర శబ్దముచేత వ్యవహరింపబడుచున్నది. = 'మాయ'కు లోబడక ఈశ్వరుడు బ్రహ్మ రూపుడుగానీ యుండును.

■ యీశ్వరుండ నే నా

మాయయే సీతావధూటీ మది దలవ మహా

మాయుడ నయ్యు వశీకృత

మాయుడనై యవతరింతు మహినిట్లనమా!

అని శ్రీరామచంద్రుడు అంజనేయునితో తాను లోకోపకారమై భూలోకమునందు రామావతారము నెత్తితినని స్పష్టపరచాడు.

జీవుడనగా నెవరు? మలినసత్త్వప్రధానమైన మాయయే అవిద్యకదా! ■ అవిద్యయందు అధిష్ఠానమైన నేను (ఆత్మ) కడవలోని నీటిలో మేఘనక్షత్ర సహితమైన ఆకాశచ్ఛాయవలె ప్రతిబింబించి 'జీవుడు' అనబడుచున్నాను. "కార్యోపాధిరయం జీవః కారణోపాధిరీశ్వరః" జీవుడు కార్యోపాధియనియు ఈశ్వరుడు కారణోపాధి యనియు గ్రహింపవలెను. జీవునిలోగల అనందమయకోశమను పేరుగల వృష్టిజ్ఞానమే కారణశరీరము.

అమనస్కయోగమనగా అనుభవయోగము. దీనిలో సాధనచతుష్టయము, అద్వైతానుభవము, నిర్వికల్పసమాధి, మహావాక్య విచారణ, బ్రహ్మవిద్య, వేదాంగము, కుండలినీయోగము, జీవన్ముక్తి చెప్పబడినవి.

కొంచెము వికసించిన తామరమొగ్గతో సమమైన పృథ్వీగ్రము నందు సూక్ష్మమైన ఒక కమలాకారమైన రంధ్రమున్నది. దానియందే సర్వమును ప్రతిష్ఠింపబడియున్నది. అక్కడ వైశ్వానరుడైన జఠరాగ్ని ఊర్ధ్వంగా ప్రసరిస్తూవుంది.

నీలతోయద మధ్యస్థాద్విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా |
 నీవార శూకవత్తస్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా |
 తస్యాశ్శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః |
 నబ్రహ్మ సశివస్సహరిస్సేద్ర స్సోక్షరః పరమన్వరాత్

■ అగ్నిజ్వాలలు నల్లనిమేఘములోని మెఱపులవలె నున్నవి. వాటిను
 ద్యన నివ్వరి ధాన్యపు గింజవై నుండు ముల్లువలె (వడ్ల గింజముల్లంతటి
 సామివచ్చె - కల్పవృక్షం) సన్నగా అణువువలె పసుపుపచ్చరంగుతో
 ఒక అగ్నిశిఖ ఉన్నది. ఆ శిఖామధ్యమునందు పరమాత్ముడున్నాడు.

■ పరమాత్ముడే బ్రహ్మ, రుద్రుడు, విష్ణువు, ఇంద్రుడు, అక్షరుడు,
 కూటస్థుడైన స్వప్రకాశముగల సర్వాంతర్యామి" అని మంత్ర పుష్పము.

సర్వాంతరాత్మయైన అంగుష్ఠమాత్ర పురుషుడు సదా జీవులయొక్క
 హృదయమునందుండును. ■ పురుషుని తన శరీరమునుండి ధైర్య
 ముగా ముంజగడ్డి నుండి లోపం ఊచను వెలికి తీసినట్లు వెలువరించి
 పరమాత్ములో లీనము చేయవలెనని కరోపనిషత్తు. (3-17)

దిక్కాలాద్యనవచ్చిన్నానంత చిన్మాత్రమూర్తయే |

స్వానుభూత్యేక మానాయ నమశ్శాంతాయ తేజనే || - భర్తృహరి

57. మన లోపలా బయటా రామరాజ్యస్థాపన జరగాలి

శ్రీరాముడు అద్వైతానందానుభూతితో ఈ బాహ్యప్రపంచంలో
 స్థిరంగా ప్రవర్తించాడు. తత్ఫలితంగా రామరాజ్యమేర్పడింది ఏనుక్రీస్తు,
 మహమ్మదుప్రవక్త, బుద్ధుడు, మహావీరుడు, గురుగోవిందసింగ్ వంటి
 మతప్రవక్తలు, ప్రాచీన ఋషులు తమచుట్టూ ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక
 తేజస్సుతో కూడిన కారుణికత్వాన్ని, సోదరప్రీతితో కూడిన మాన
 వత్వాన్ని వెదజల్లారో అటువంటి రమణీయతాత్మిక సౌందర్యాన్ని
 ప్రసరింపజేశాడు శ్రీరామచంద్రుడు. వీరంతా అంతర్ముఖులై బాహ్యప్ర
 పంచజ్ఞానం లేకుండా పోయారని కొందరు పరిహసించవచ్చు. వారనే
 దేమంటే రాముడుకాని, సీతకాని ఎంతటి రాజకుటుంబంలో పుట్టినా
 సామాన్య కుటుంబీకుల సమన్యలకు మించి కష్టపడ్డారేగాని జీవితంలో
 ఏం సుఖపడ్డారని ప్రశ్నిస్తారు. కాబట్టేలోకంలో ఆడపిల్లలకు సీత అనీ,
 మగపిల్లలకు రాముడనో లేక సిద్ధార్థుడనో పేరు పెట్టుకోవడానికి కూడా

భయపడుతారు. సుఖమంటే భౌతికవాదులదృష్టిలో భార్యాబిడ్డలతో కలిసి సుఖంగా కాలక్షేపంచేయడం. ఇది జీవుని పట్టి సాంసారికయాత్ర! వారు దానికే ప్రాధాన్యమిస్తారు. సంసారాన్ని చక్కదిద్దుకోవడం లోనే వాళ్ళ బ్రదుకులు తెల్లవారిపోతాయి. వీరు సామాన్యజీవులు! ఇంకా చెప్పాలంటే అతిసామాన్య జీవులు!

విశిష్ట, విలక్షణమైన మనోప్రవృత్తిగల జీవులజీవితమే అది ధార్మికసూత్రబద్ధమైనప్పుడు, తత్రాపి ■ జీవుడొక గొప్ప సంస్కారం, విజ్ఞానం గల కుటుంబంలో జన్మించినప్పుడు వాడిజీవితం లోకానికి ఆదర్శప్రాయమౌతుంది. సరిగ్గా సీతారాములట్టి విశిష్ట, విలక్షణ జీవులు! జీవితంలో ఒక ఉత్తమధ్యేయంతో లోకపరిపాలన సాగించే రాజాకూడా సామాన్యమానవుని బలహీనతలకు లొంగిపోతే రామరాజ్యమనే పేరుకేం అర్థముంటుంది? తన కర్తవ్యానికీ, ఆదర్శానికీ అడ్డుగా నిల్చినవారు భార్యయైనాసరే, బిడ్డలైనాసరే ప్రాచీనకాలపు రాజులు వారిని తమ లౌకికబంధాలనుండి తొలగించుకొన్నారు. అందుకే రాముడు ఈనాటికీ ఆదర్శపురుషుడయ్యాడు. రాముడు నిష్కరుడంటే దానికర్థం ధర్మం నిష్కరమైందని. నిష్కరత్వం ధర్మనిర్వహణలో నిక్షిప్తమైవుండే తప్ప రాముని హృదయమందదిలేదు. రాముని హృదయం నవ్యనవనీత సమానమే. అందుకే రాముడు ఆరాధనీయుడయ్యాడు. సామాన్యజనులకు రాముడు సీతను అడవులకెందుకు పంపాడనేది యిప్పటికీ అర్థంకాని సమస్య! వారుకేవలం భౌతికసంబంధాన్నే చూస్తున్నారుగాని మానసిక, ఆధ్యాత్మిక స్థాయుల్లో భార్యాభర్తల అలౌకిక సంబంధాన్ని అర్థంచేసికోలేరు. అసలు, విష్ణుమూర్తి అవతరణకు దశరథునివంటి మనస్తత్వం గల్గినరాజును, ఆయన గృహాన్ని ఎన్నుకోవడంలోను, సీత అధ్యాత్మవిద్యావేత్తయైన మిథిలాధీశుడు జనకుని యింటు లభించడంలోను వారి వారి అవతార రహస్యాలు యిమిడివున్నాయి. లోకదృష్ట్యా చూచినప్పుడు జనకుని వంటి తండ్రి, సీతవంటి కూతురు ఎక్కడాకనబడరు. అనగా వారంతటి ఉత్కృష్ట క్షత్తుకు చెందిన జీవులు. అట్లే దశరథుడు-రాముడు. దాశరథి, దాశరథీరాముడని పిలువడానికి వారిద్దరిమధ్యగల సౌజన్య వాత్సల్యములెట్టివో లోకులకు తెలియదు.

సీతారాముల వైవాహిక జీవితఫలంగా వారికి లవకుశులనే కవలలు జన్మించారు. ఎప్పుడు? రావణానంహారానంతరం అయోధ్యకు తిరిగివచ్చిన తర్వాత. సీత గర్భవతియై, పూర్వగుర్విణిగా బహిష్కరింపబడి వాల్మీకాశ్రమంలో ఆమె కవలల్ని ప్రసవించింది. పదునాలుగేళ్ల సుదీర్ఘ

వనవాసకాలంలో వారుగడిపిన బ్రదుకు నారచిరలతో కరినవ్రత దీక్షకాక మరేమి? సామాన్యుల కివి సాధ్యమా? కాబట్టే సీతారాములు అలౌకికులైన జీవులు! రమణీయ రసకథాప్రపంచ సంజీవనులు!! కాబట్టే వారి చరితం వాల్మీకి కావ్యంగా వ్రాయడానికి పూనుకొన్నాడు. “రఘు వరచరితం ముని ప్రణీతం” అని మనమీనాడు నమస్కరిస్తున్నాము. లోకానికి పతివ్రతా మాహాత్మ్యాన్నీ, ఏకపత్నీవ్రతాన్ని చాటిచెప్పడానికి అవతరించిన ఆదర్శదంపతులు సీతారాములు! మన బాహ్యభ్యంతర జీవితాలలో సీతారాములు ఆదర్శమూర్తులై మనలో రామరాజ్యం స్థాపింపబడాలో! రామరాజ్యం మరెక్కడోలేదు. మనలోనే ఉంది.

శ్వేతచ్ఛత్రమనేది ధర్మసహితపరిపాలనకు చిహ్నం! “శ్రీరామపట్నాభిషేక సమయంలో వశిష్టమహర్షి సీతారాములను నవరత్నములతో పొదుగబడిన న్వర్ణమయసింహాసనముపై కూర్చుండబెట్టగా శత్రుఘ్నుడు శ్వేతచ్ఛత్రమునువట్టగా, సుగ్రీవుడు శ్వేతవర్ణముగల చమరీమ్మగ వాలముతో చేయబడిన చామరములతో వీవసాగెను”

తతస్స వ్రయతో వృద్ధో వశిష్టో బ్రాహ్మణైస్సహ |
రామం రత్నమయేపీరే సహ సీతం న్యవేశయత్ ||
చ్ఛత్రం తు తస్య జగ్రాహ శత్రుఘ్నః పాండురం శుభమ్ |
శ్వేతం చ వాలవ్యజనం సుగ్రీవో వానరేశ్వరః ||

— యుద్ధకాండ 131-59, 64

తత్పూర్వం అయోధ్యాపుర ప్రవేశఘట్టంలో శశిప్రభను భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు శ్వేతచ్ఛత్రమును, రెండు శ్వేత చామరములతో ఒకటి లక్ష్మణుడు రెండవది విభీషణుడు చేపట్టినట్లు (సర్గ-131, 28-29 శ్లో) చెప్పబడినది.

“The White Umbrella - Indian Political Thought from Manu to Gandhi” అనే గ్రంథంలో D. Mackenzie Brown యిలా వ్రాసినారు. “In a larger sense the “White Umbrella” symbolizes the sovereign power of the world - the protective, sheltering Dharma or ‘Firmament of Law’ whose instrument the king becomes when he receives the umbrella at the coronation ritual. The ruler and his administration are thereby obligated to conduct the government in accord with the highest ethical principles of the Hindu tradition - to place public welfare and duty above personal desires. And the citizen has of course ■

corresponding responsibility in his 'own sphere of activity."

"The personal integrity of the ruler and the moral sense of the citizen are the keys to sound government and prosperous society offered by Manu and Gandhi alike. No trick of administrative technique, or organisation, no constitutional devices or amendments can save a government state lacking these essentials."

"The core of the tradition as symbolized by the "White Umbrella" is essentially this — 'The problem of government is the ethical problem of the individual projected into the field of the state. Its solution lies in Dharma" (pp. 157 - 161).

58. జీవుని ఆత్మకథయే సీతారాములకథ

ఒక గొప్ప గురువు నుండి జ్ఞానప్రవాహం ఒక మహాగ్రంథరూపంగా వెలువడుతుంది. అది భగవంతుని అనంతకల్యాణ గుణాలను బహుధా కీర్తిస్తుంది. అవకుశులు శ్రీరామచంద్రుని పుణ్యచరిత్రను గానం చేశారంటే వారు కీర్తించింది ఈలోకంలో జన్మించిన జీవుని కరోర జీవితసత్యాన్ని యథార్థంగా గానం చేశారన్నమాట! 'కరోరజీవితసత్యం' అని ఎందుకంటున్నానంటే "క్షురస్యధారానిశితా దురత్యయా" అనిచెప్పిన కరోప నిషల్ వాక్యానికి రాముని జీవితం ప్రత్యక్షవ్యాఖ్యానం కాబట్టి. దీనికి ప్రోద్బలకంగానే వాత్మీకి మహర్షికూడా "ఖడ్గధారాపథేనైవ సుభటానాం మనోరథః" అన్న వక్రోక్తి జీవితకారుని వాక్యానికి ప్రమాణంగా రాముని శీలాన్ని నిరూపించాడు. అందులో అంతర్వాహినిగా విశ్వజనీనమైన జీవునివేదనను ప్రవహింపజేశాడు. ఆమహాకారుణ్యప్రపంతి ఒడ్డులొరసికొని ప్రవహిస్తూ కరుణరస మహావిశ్వాన్ని ప్రపంచించింది. కవినమ్రాట్ విశ్వనాథవారి కల్పవృక్షంలో ఈ జీవునివేదన పరాకాష్ఠనుపొంది శాంతరస మహాసముద్ర సంగమంచేస్తోంది. ఇదే రామకథావాహిని! అటువంటి మహోత్కృష్ట సారస్వత బీజం మనలో కల్పవృక్షంగా వికసించి మన భారతీయసంస్కృతిని యిప్పటికీ చెక్కుచెదరక పరిరక్షిస్తూ ఉంది. బ్రహ్మవాక్కునకు ఎప్పటికీ అన్యధాత్వము లేదుకదా!

శ్లో॥ యావస్థాన్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహీతలే!

తావద్రామాయణకథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి॥

59. విశ్వనాథ రామకథాభాష్యకారిత్వము

వందే కవీంద్ర వక్త్రేందు లాస్యమందిర సర్తకీమ్ |

దేవీం సూక్తిపరిస్పందసుందరాభినయోజ్జ్వలామ్ ||

కవీంద్రుల ముఖచంద్రుడనెడు లాస్యమందిరమునందు లాస్యము చేయునదియు, సుమధురోక్తుల విలసితములనెడు సుందరాభినయములచే ప్రకాశించునదియునగు సరస్వతీదేవిని నమస్కరించుచున్నాను. (కుంతకుని వక్రక్తి జీవితము-ఉన్మేషము-1, శ్లో. 1)

వాల్మీకి మహర్షి సంగ్రహరామాయణ కథనములో రామకథ సీతాదేవి చరితమేనని సృష్టికరించియున్నాడు. “కావ్యం రామాయణం కృత్స్నం సీతాయాశ్చరితం మహత్,” (బాలకాండ-సర్గ 4, శ్లో.7.) విశ్వనాథ, కల్పవృక్షములో పై సత్యముచే ప్రవంచిని స్థాపించినాడు. “సీతమృతల్లి ప్రజ్ఞాకథనమే రామాయణ రచన లక్ష్యం” (ఖమ్మం సభా ఉపన్యాసం-ఆంధ్రప్రభ, 21-10-1963, చూ॥ విశ్వనాథవాఙ్మయ సూచికపుట-97) అని నిష్కరించిన విశ్వనాథ, స్వగతమునే హనుమంతుని స్వగతముగా జేసి యిట్లన్నాడు.

“చేతమునందు బూర్వమున శ్రీరఘురాము నెఱింగినట్లుగా

నే తలపోసినాడ నిపుడేయమ గాంచిన యంత సర్వ ము

జ్ఞాతముగాగనుండెనను సంగతి నాకెఱుగంగ నయ్యెడున్

సీత నెఱుంగకుండ రఘుశేఖరుడర్థముకాడు పూర్తిగా”

— సుందర-వరరాత్ర-వ. 68

నిజానికిది పాఠకుని స్వగతము. పై చివరి పాదము సీతాదేవి యొక్క మహోన్నత స్థానమును తప్పక చెప్పుచున్నది. సీతాదేవి అనగా నేమియో పూర్తిగా బోధపడిన విషయము సుందరకాండ ఉషఃఖండమందు కవి హనుమంతుని చేతనే చెప్పించినాడు.

జగత్తంతయు వైష్ణవీతేజస్సుగా దర్శించిన విశ్వనాథ, ధ్వనిగర్భితమైన సన్నివేశకల్పనములెన్నోచేసినాడు. చేసి, తానుకూడ రామకథాభాష్యకారులలో నొకడని ఆత్మవిశ్వాసముతో చెప్పికొన్నాడు.

“భాస, కాళిదాస, భవభూతి, దిబ్బాగు
 లకు బ్రశస్త వాగ్విల్క్షణుడు మురారి
 భట్టునకును రామకథా భాష్య
 కారులకును మోడ్పుకై ఘటించి” — కల్పవృక్షావతారిక-వ. 29

ఈ వ్యాసములో అరణ్యకాండలోని దశవర్షఖండములో (214 వ. - 216 వ.) కవి కల్పించిన యొకానొక సన్నివేశమును పురస్కరించుకొని విశ్వనాథ రామకథా భాష్యకారిత్వము నిరూపింపబడును. “రామాయణ కల్పవృక్షం వాల్మీకి గ్రంథానికి భాష్యం” (హైదరాబాదు-సభా ఉపన్యాసం - ఆంధ్రపత్రిక, 29-10-1959 చూ॥ విశ్వనాథ వాఙ్మయసూచిక, పుట-97) అని కవి స్పష్టీకరించిన దాని కుపబలకముగా తక్కిన కాండలలో ఆయాచోట్ల వివిధపాత్రలచే తాను ప్రత్యక్షముగనో పరోక్షముగనో చెప్పించిన వాక్యములు గ్రహింపబడును. ప్రధానముగా నొక సన్నివేశమునే దృష్టిలో పెట్టుకొని ‘రామాయణము సీతాదేవికథ’ యను మహర్షివాక్యము సోపపత్తికముగా నిరూపింపబడును.

కథాసందర్భము - వాల్మీకి విశ్వనాథులు

సీతారామలక్ష్మణులు సుతీక్ష్ణుని యాశ్రమమునుండి నెలవుగైకొని బయలుదేరినారు. సుతీక్ష్ణుమహర్షి శ్రీరాముని ‘భుజాద్భుతవృత్తి’ని (అరణ్య దశవర్ష-177 వ.)ని ప్రశంసించినాడు. దానికి ముందే రాముడు సర్వర్షసంఘము ముందిట్లు ప్రతిజ్ఞచేసి యుండుట తత్ప్రశంసకు కారణము.

“ఇది వాగ్దానము మీతః పరమ సాహిత్యంబు నిత్యత్వ సం
 వద వర్దిల్లగ దైత్యయాధముల వ్యాపాదింతు నే గాఢ వ
 న్యదరీ గూఢుల నైన గూడికొని యిట్లై వచ్చి యర్థింతు నా
 వదలో దీవ్రత యెంతయో తెలియ సర్వర్షుల్ నమస్కారముల్.”

■ మాటలు వినిన సీత సుతీక్ష్ణునినుండి నెలవుగైకొని పోవునప్పుడు దారిలో “-స్వామియల్ల ఋషి సంచయ మాడినమాట చేయ నెంచెన!?”యని “నిశ్చయంబయిన చేరికగా బతితో పోవుచు” నిట్లన్నది. ఎవరికి గాని ‘అకారణవైరము’ కూడదన్నది. “తల్లి కానకు పంచగా, మన భాగ్య మీవిధముకాగా అది చాలనట్లు యీ తీరున విరోధములు నెత్తికిగొని తెచ్చుకొనుట యెందులకు?” అని మెత్తగా మందలించినది.

“ఆ దైత్య సంతాన మేమైన స్వీకపరాధమున్ సలిపెనా యౌగాని
నిర్దేతుక ప్రాణాపాయము వారితేటికి ఘటంపంజాతువో చెల్లరే” అని
సీత ‘చనువు’గా రాముని కార్యవిముఖుని చేయుటకు యత్నించినది.
చిట్ట చివరిగా -

అష్టమెయి వేల యేండ్లులు
క్షౌన్ద్రులి పాలింప ధర్మ సంగ్రహణ రసా
గ్ర స్థాయి తపము చేయక
వ్రస్థానము వైర కలుష భావమ్మునకా?”

అని సూటిగా ప్రశ్నించినది. పై ఘట్టము వాల్మీకమునందును ఉన్నది.
కాని, అచ్చట సీత చివరకు చెప్పినమాటలివి. “స్త్రీచాపల్యముతో
నేనేదియో చెప్పితి ననుకొనుకుము. ఇది ధర్మమని సీతో చెప్పటకు
సమర్థుడెవరు? నీవు చక్కగా ఆలోచించి, నీ తమ్మునితోను కలిసి విచా
రించి ఏది యిష్టమో అటుల చేయుము.” (సర్గ-9, శ్లో. 33)
ఇవి జానకీ భర్తమీద ప్రేమతో పల్కినమాటలు. ధర్మస్థితుడైన రాముని
కార్యవిముఖుని చేయుటనగా కార్యోన్ముఖుని చేయుటయే. ‘రామోవి
గ్రహవాన్ ధర్మః’ ‘రామాద్విర్నాభిభాషతే’ అన్న మహర్షి వాక్యముల
కర్తమిదియే. ఒకమాట, ఒకబాణము, ఏకపత్నీవ్రతము రాముని జీవితధ్యే
యము. కావుననే, వాల్మీకములోను, కల్పవృక్షములోను సీత, రాముని
పరదారసంగమము, అసత్యము లేనివాడని వ్రశంసించినది. (శ్లో. 4.
-అరణ్య-దశవర్ష-187 ప.) సీతకు రాముడిచ్చిన సమాధానముపై ఆమె
చేసిన చమత్కారములో కథాధ్వని యిమిడియున్నది. అదికేవలము పైకి
చమత్కారము. దాని వెనుకనున్న రహస్యము సహృదయహృదయైకవే
ద్యము. ఈ రహస్యమయ సన్నివేశ స్రష్ట విశ్వనాథ. ఇది వాల్మీకి
చెప్పనిది.

శ్రీరాముడు, సీతచెప్పిన మాటలలోని పరమార్థము గ్రహించినాడు.
ఆమె సుద్దేశించి రాముడు చెప్పిన మాటలు వాల్మీకమునందు మూడు
శ్లోకములలో నున్నది (సర్గ-10, శ్లో. 2, 20, 21) అందు మొదట,
చివర చెప్పిన శ్లోకములలోని భావములు విశ్వనాథ రెండు పద్యము
లలో చెప్పినాడు. “-సర్వము యథార్థము నెప్పితి వంతెకాద, యెంచగ
హిత మింతకంటెను నెసంగద, నాదగు మంచి నిన్నుమించి గణన
నేయగానెవరు?” (అరణ్య-దశవర్ష-204, 205 ప.) అని వెంటనే
“క్షత్రియైర్దార్యతే చాపౌ నారాశబ్దో భవేదితి” (అరణ్య-సర్గ. 10, శ్లో.

3) అని తన స్వాభిప్రాయమును వెల్లడించినాడు. దీనికి విశ్వనాథ రచన యిట్లున్నది.

క్రమమొప్పంగను నాల్గు ధర్మములలో గైవూనగా క్షత్రధ
ర్మము కోదండము, పూని యార్తజననందక్షా విధానంబు ధ
ర్మము వాగ్దానము తీర్పుటో వరమ ధర్మం ॥ త్రయీ ధర్మము
త్తమ మన్మత్ప్రియ మీ తవస్వీజన మద్దా! యేమి కానానాకో!”

— అరణ్య-దశవర్ష-207 ॥

వాల్మీకి సూచించిన యంశమును ప్రపంచించిచెప్పట విశ్వనాథ కథా భాష్యములో నొక ఇక్షణము. “ముసీనాం అన్యధాకర్తుం సత్యమిష్టం హి మే సదా” (సర్గ, 10, శ్లో. 18) అన్న శ్లోకభావమును విచారించి యందు సంగ్రహించినాడు కవి. క్షత్రీయశబ్దోత్పత్తి యేమి? క్షత్రాత్ప్రాయత ఇతి క్షత్రీయః అని. ॥ క్షత్రీ ధర్మక్షత్రీ. అది జరుగు చున్నప్పుడు ధర్మసం స్థాపనార్థము శ్రీరాముడు ఋషికార్యమును నెరవేర్చుటకే ఋష్యశృంగ గర్భి అధ్వర్యమున జరిగిన యజ్ఞమున అవతరించి ఇక్ష్వాకు వంశమున క్షత్రియుడై జన్మించి తమ జీవితమును ధర్మయజ్ఞముగా గడుపు మహర్షుల సనాతన ధర్మమును పరిరక్షించుటకు కంకణము కట్టుకున్నాడు. (అరణ్య-దశవర్ష-122, 124, 125 ప.) అదియే పై ‘వాగ్దానము’ లోని రహస్యము. (ఋషిప్రోక్షమైన ధర్మమును అనుష్ఠింప వలసినవాడు మానవుడు. లోకానికి రాముడు నడచి చూపించిన ఆదర్శమిది.) అట్టి ‘వాగ్దానము’ను సీత మెల్లగా త్రోసిపుచ్చి మాట్లాడగా రాముడు క్షాత్ర ధర్మమును గూర్చి ప్రసంగించి చివరి కిట్లున్నాడు.

“వలసిన నిను వదలెదనో

వలసిన సౌమిత్రి గూడ వదలెద నో మై

ధిలి! తన చేయు ప్రతిజ్ఞా

వ్థలనము ప్రాణంబు తోడ గానీకుండన్,”

“రాఘవులు మౌనులును దపోరక్ష తత్ర

కలిత వాగ్దాన మిద్ధి యుగాలుగాగ

యౌగవద్య సంగత నమాహార ధర్మ

శుద్ధి నేనటవే వరిచ్యుతుడ విచట.” (అరణ్య-దశవర్ష-212, 213)

ఇందు భవిష్యత్కథాసూచియైన మొదటి పద్యమునకు మాత్రము

మూలమున్నది. (అరణ్యకాండ-సర్గ.10, శ్లో.18.19.) రెండవది విశ్వనాథ వ్యాఖ్యానము. రాముని వాగ్దానము నేడు క్రొత్తదికాదు. అది వంశపారంపర్యముగా వచ్చు వాగ్దానముట అనలీవాగ్దాన మిప్పటిదికాదు. వైకుంఠములో దేవతలకు, ఋషులకు శ్రీమహావిష్ణువు యిచ్చిన వాగ్దానమును యిది స్మరింపజేయుచున్నది. సకందండ్లమైన రాముని ఈ మునివేషమును ఈనాడు కొత్తగా సీత తప్ప పట్టవలసిన పనిలేదు. “భుజింబమానమైన శార్ఙ్గధనువుతో స్వామి తన బహుకల్పనిత్యమగు తావసీరూపుతో దశరథుని పుత్రకామేష్టిలో అవతరించడం దేవతలు ఋషులుచూచి గుర్తుపట్టారు. దీనికి కల్పవృక్షం అవతార ఖండంలో సమాధానం నిక్షేపించి యుండడం కవిప్రతిభ! మూలములో యోగధర్మమునుగూర్చి రాముడు ప్రసంగించిన వెంటనే దండకారణ్య నివాసులైన మునులు శరణువేడి బాధలు చెప్పికొన్న విధము పదకొండు శ్లోకములలో నున్నది (సర్గ. 10, శ్లో. 5-15). దానిని విశ్వనాథ రెండు పద్యములలో కుదించినాడు (అరణ్య-దశవర్ష-210, 211 ప.). వాల్మీకి రామాయణములో సీఘట్టము ఈ క్రింది శ్లోకభావముతో ముగిసినది. “మహాత్ముడు, ధనుష్మంతుడైన రాముడిట్లని పలికి తన ప్రియురాలైన మైథిలితో సలక్ష్మణుడై రమణీయమైన తపోవనమునకు వెళ్లెను” (సర్గ-10, శ్లో. 22).

విశ్వనాథ వినూత్న కథాకల్పన

వాల్మీకీయమునందు అరణ్యకాండ దశమసర్గాంతమునకు, ఏకాదశసర్గప్రారంభమునకు మధ్య విశ్వనాథ తానొక చక్కని సన్నివేశకల్పనము చేసి కథలో కలిపినాడు. ఆ కల్పనయే రామకథాభాష్యము. దశమసర్గాంత శ్లోకభావముపైన చెప్పబడినది. దాని వెంటనే, అనగా రాముడు తన వాగ్దానము రఘువంశము యొక్క వాగ్దానమేయని నిష్పర్షించిన వెంటనే, కథాభాష్యకారుడైన ఒక చిన్న వచనపు తునక వ్రాసినాడు. అది యిది.

“అంత జానకీ పతిచేతిలోని ఖడ్గము తాను దీసికొని నడచుచుంబోగా. (అరణ్య-దశవర్ష-214 ప.)

ప్రణవములో ప్రపంచమంతయు పర్యవసించునట్లుపై వచన శకలములో సకల రామకథాపరమార్థతత్త్వమంతయు పర్యవసించుచున్నది. మహాకవి పరిణతప్రజ్ఞకీడి దృష్టాంతము. మూలములో ‘రామో ధనుష్మాన్’

అనియే చెప్పినాడుకదా! రాముని చేతికి కత్తియెట్లు వచ్చినది? అని ప్రశ్నింపవచ్చును. వాల్మీకములోనూ, కల్పవృక్షములోను అరణ్యప్రవేశము చేయునపుడే రామలక్ష్మణులిద్దరి చేతిలో చెరియొక కత్తియున్నది. “ఒడ్డెల్లన్ బహుకంటకావృతముగా నున్నన్ సుమిత్రా సుతుండడ్డం బాచిన కత్తితో దుడిచి యోగ్యాసీనతా స్థానమేర్పరచి”నాడు (అరణ్య-దశవర్ష-26 ప.). విరాధుని బాహువులను రామలక్ష్మణులిద్దరు ఖడ్గముతోనే చేదించి నారు (సర్గ. 3, శ్లో. 20, 21) కావున, కత్తులతోను, విల్లంబులతోను అన్నదమ్ములు వనప్రవేశము చేసిరనుట స్పష్టము.

విశ్వనాథ ఈ ఘట్టమును కల్పించుటకు మూలములో ఆధారమేమైన యున్నదా? అని ప్రశ్నించినచో నది స్పష్టముగా లేదు కాని లీలగా ఆధారమనదగిన ఒక పురావృత్తకథనమును సీతయే వాల్మీకీయమునందు చేసియున్నది (సర్గ. 9, శ్లో. 16-23). ■ పురావృత్తమును విశ్వనాథ సీత కూడ చెప్పియున్నది (అరణ్య-దశవర్ష-194-196 ప.). ■ ■ ■ సీత రామునితో ప్రసంగించు నీఘట్టమందే యున్నది. విశ్వనాథ, సీత చేతికి కత్తి నిప్పించుటలో అవ్యవహిత పూర్వకమైన తత్పురావృత్తకథనమే ప్రేరకమై యుండునని నేను భావించుచున్నాను. ఎట్లనగా, మూలములో లేశమాత్రముగా (8 శ్లోకములో) సీత తన వాదమునకు పబలకముగా చెప్పిన యీ కథ రాముని సమాధానముతో నివృత్తమయినను ఆ ■ ■ ■ సీత ముఖవినిస్కాతము గనుక దానికి ప్రాధాన్యమియదలచినాడు విశ్వనాథ. ఎంతలేశ మాత్రమైన కథయైనను ■ కథలోని మునిచేతిలో ఖడ్గమున్నది. వల్కలములు ధరించిన రాముని చేతిలోను ఖడ్గమున్నది. ఇది బాహ్యముగా కథాగత సామ్యము. మరియు వేషధారణ దృష్ట్యా పరస్పర విరుద్ధము (Juxtaposition) దీనికే, రాముడు తాను మునికాడు. క్షత్రియుడని సమాధానము చెప్పి సీత వాదము పరాస్తము చేసినాడు. కాని సీత తనవాదము నెగ్గించు కొనవలయును కదా! ఏ ఖడ్గముయొక్క నిమిత్తమనవసరమని సీత దృష్టాంత పూర్వకముగా వాదించిన దానిని రాముడు కాదని త్రోసి వుచ్చినాడో ఆఖడ్గము రాముని చేతియందుండుట సీతకు ఓర్వరానిదైనది. వెంటనే ఆ ఖడ్గమును తాను లాగికొని కోపముతో చరచర ముందుకు నడచివెళ్లినది.

ఇంతగా స్ఫురించుచున్న విషయమునకు మూలమున ఆధారములేదు అన్నను వచ్చు నష్టమేమియులేదు. ఎట్లయినను పై సన్నివేశ కల్పనము నందలి తార్కికానుస్యూతి (logical sequene) వాల్మీకమునందు లేదు.

కావున నిది అమూలక సన్నివేశ చిత్రణమే, 'కేవలము సన్నివేశము కల్పించినంత మాత్రమున ప్రయోజనములేదు. దానిని డౌచిత్యము చెడకుండ నిర్వహించుటలోనే యున్నది మహాకవి ప్రతిభ.' అనవచ్చును. విశ్వనాథ ప్రతిభ యీ ఘట్టమునందు ధగద్దగాయమానముగా నున్నది. అనరాదు గాని వాల్మీకి రామాయణమందును యిట్టి కల్పనలు సకృతే. ఎందుకనగా, రామహస్తమందలి ఖడ్గము సీత హస్తమునకు ప్రదానము చేయించుట యీ ఘట్టమునకే పరిమితమై యింతటితో ముగిసిపోవుట లేదు. కల్పవృక్షములో ఈ ఖడ్గప్రస్తావన అనేక ముఖములుగా వ్యాపించి యుద్ధకాండలోని నిస్సంశయ ఖండమువరకు ప్రస్తరించి యున్నది. ఇది మున్నుండు వివరింపబడును.

లీలగా మూలముని చెప్పదగిన ■ పురావృత్తమిది. సీత తాము తపము చేయుటకు వచ్చితిమి గాని అకారణవైరము కొనితెచ్చుకొనుటకు కాదు అనుచు, మరి ఈ కత్తులు, విల్లంబులు చూచినవారు తమ తమ పనులు చేసిపెట్టుమనుటచే వైరము తటస్థపడుచున్నదని చెప్పచు, దానికి దృష్టాంతముగా నొకముని శుచియై, సత్యవాక్యే తపము చేయుచుండగా ఐశ్వర్యలోభియైన యింద్రుడు కావలెనని ■ మునికొక ఖడ్గమిచ్చి దానిని రక్షించు చుండుమనెను. అది న్యాస వస్తువుకదా యని ఆ ముని దానిని హస్తమందే ధరించి మొదట దుంపలను, పిదప మృగములను ఆ పిమ్మట అన్నియు ఖడ్గముతోనే చేయసాగెను. ఖడ్గమును రక్షించుట మాని ఆత్మరక్షణకై, ఉదరపోషణకై దాని నుపయోగించి తపస్సుకు దూరమయ్యెను. దానితో మోక్షమార్గదూరుడై, నిషాదుడై చెడిపోయెను. మూలములో యీ కథ ఎనిమిది శ్లోకములలో నుండగా విశ్వనాథ దానిని మూడు పద్యములలో చిత్రించినాడు. ఈ కథా ప్రసక్తి తరువాతనే రాముడు జ్ఞాత ధర్మమును గూర్చి ప్రసంగించినది. సీత వాదమేమనగా తాము వల్కలములు ధరించితిమికదా తపోవృత్తికి తగిన మునులమును అహింసావాదము. రాముని వాదమేమనగా తాము జన్మతః క్షత్రియులుకదా తద్ధర్మమచరింపవలెనను క్షత్రియోచితవాదము. అప్పుడు సీత యేమిచేయవలెను? ఏమి చేసినది? రామునిచేతిలోని ఖడ్గము తానుతీసుకొని ముందుకునడచినది. కనుక పైపురావృత్త కథనము నుండియే ఈ సంఘటన వెలువడినది. కథాకథన విశ్లేషణముచే నిది అవగతమగు విషయము. ఏది యేమైనను విశ్వనాథ వంటి ప్రతిభావంతుడే పై సున్నితమైన కల్పన నిశితముగా చేసి నిరూపింపగలడు.

సీత యిట్లు వాదించుటలో ఆంతర్యము లేకపోలేదు. ఆమె తాను

చేయు వాదన తర్కసహముకాదని తెలిసియే, దానినట్లుగా కనపడనియక వాదించినది. రాముని సత్యసంధత ఏమాత్రము స్థిరమైనదో నిశ్చయించుటకే పై వాగ్వాదము చేసినది. ఇది పరోక్షముగా రాముని మనఃస్థైర్యమునకు సీత పెట్టినపరీక్ష. ■ వాదనలో రాముడు నెగ్గుటతో ఆమెయే రాముని తత్వలప్రాప్తి పర్యంతము ముందుండి కథనడిపించినది. రావణునికి స్వయముగా తానే పట్టుపడినది. దానికి తానేతగిన వెసులుబాటును కల్పించినది. సీత చేతిలోని కత్తికింత అర్థస్థోరకత్వమున్నది.

పై సున్నితము, నిశితము అయిన కల్పనలో కవి చేసిన రెండవ మార్పు సీతారామలక్ష్మణులగమనము. నిజముగా అది మార్పు కాదు. వాల్మీకి సీతారామలక్ష్మణుల గమనమును రెండు విధములుగా చెప్పియున్నాడు. అయోధ్యాకాండలో వనప్రవేశసమయమున —

అగ్రతో గచ్ఛ సౌమిత్రే! సీతాత్వామనుగచ్ఛతు |

వృష్టతోఽహం గమిష్యామి, త్వాంచ సీతాంచ పాలయన్ ||

— అయోధ్య (సర్గ, 52, శ్లో. 96)

అని చెప్పబడినది. ఇందు, ముందు లక్ష్మణుడు, ఆతని వెనుక సీత. ఆమె వెనుక రాముడు. ఇదీ వరుస. కాని, అరణ్యకాండ ఏకాదశ సర్గ ప్రారంభశ్లోక మిట్లున్నది.

అగ్రతః ప్రయయౌ రామః సీతా మధ్యే సుమధ్యమా |

వృష్టతస్తు ధనుష్పాణే లక్ష్మణోఽను జగామహ ||

— అరణ్య-సర్గ-11 శ్లో. 1

ఈ శ్లోకానుసారము రాముడు మొదట. సీత పిమ్మట. లక్ష్మణుడు కడపట. వాల్మీకి చేసిన ఈమార్పుకు పెద్ద ప్రయోజనమేమియు లేదు. కావుననే, విశ్వనాథ, అయోధ్యాకాండమందలి పై వరుసనే గ్రహించినాడు.

“మును లక్ష్మణుడు, జానకీ

వెనుకను, మఱియోమె వెనుక వీరుడు రాముం

డును గాగ బోవుచున్ రా

ముని కనులామె కచభారముననే యుండెన్”

— అరణ్య-దశవర్ష-215 ప.

రాముని దృష్టి సీత కచభారముపై ప్రసరింపవలెననియే విశ్వనాథ,

పై మార్పును చేసెను. దీని వెంటనే వచ్చిన “ద్విప్రమోహన చంద్రకి....” యిత్యాది సీస పద్యము దేవి కచభరము యొక్క వర్ణన. ఇందలి రహస్వార్థమేమి? ఇది పరిశీలనాంశమగుచున్నది.

రహస్వార్థ పరిశీలన మనగా ఒక సన్నివేశము వెనుకనో, ఒక మాట వెనుకనో నున్న యాధార్థ్యమును భావించి వెలికితీసి అది కథకు, రసమునకు యెంతవరకు పరిపోషకమగుచున్నదో యెంత అవినాభావ సంబంధము గలిగియున్నదో వేర్వేరుగా వింగడించి చూపుట. కథ నుండి ఒకానొక సన్నివేశము సంఘటించినది, అనగా కథలో తత్సన్నివేశ కల్పనమునకు వెసులుబాటున్నది. ఆ కల్పన వట్టి కల్పనయైనచో కథకు యేమాత్రము ప్రయోజనములేదు. అట్లుగాక, కథ యనగా నది నిబిడ సన్నివేశ నిబద్ధము, సంఘటనాబద్ధము గనుక కథాగతికి దోహదము కల్పించు నొక సన్నివేశ కల్పనము కవి స్వకపోలకల్పితమైనప్పుడు తత్కల్పనమునందలి సార్థక్యము, డాచిత్యము-తత్రాపి ప్రసిద్ధితి వృత్తముగల రామాయణాదిమహాకావ్యకథాకథనములో విచారణీయాంశమగుచున్నది.

మహాకవి యైనవాడు ఊరకయే ఒకసన్నివేశమును ప్రయోజనరహితముగా సృష్టించెడు. “బహుశార్థ సంగ్రహణ బంధురధీకుడైన” విశ్వనాథ, “వ్యాఖ్యానలబ్ధ విశేషప్రతిపత్తియున్నయెడ నా వ్యాఖ్యానము” అని ఏ సీత ఖడ్గధారియైన మునిపుత్రాంతము చెప్పినదో యాసీత ముఖతః చెప్పించి దానిని ఋజువు చేసినాడు. కథాభాష్యమన్నది విశ్వనాథకు కొట్టినపిండి. “విశ్వంభర సత్యసంస్థ” యైన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ “సత్సృతిమతల్లీశ్రేణిక”ను గూర్చినవాడు. అతడు “సకలార్థ ప్రవిభాగధీ పరిణత స్వచ్ఛాత్మకుడు” గనుకనే రామకథాభాష్యము రచింపగలిగినాడు.

కల్పనలో వర్ణనకు వీలున్నది. ■ వర్ణన సుదీర్ఘము కారాదు. క్లుప్తముగా, సమర్థముగా, సార్థకపదప్రయోగ నివిష్టమైయుండవలెను. పిండి తార్థమేమనగా కల్పన, వర్ణనకూడా కథాకథన శిల్పములో నొకభాగమే. కవికృతమైన కల్పన, తదంతర్గతమైన వర్ణన, శిల్పపరిపోషకము లెల్లగుచున్నవో పరిశీలించుటకే రహస్వార్థ పరిశీలనమనిపేరు. శిల్పమనగా అనేక రహస్వార్థములతో కూడుకొన్నది. అది సన్నివేశమును పుట్టించుటకు వలయుశక్తిగలది. కథలో నైసర్గికముగా నిక్షిప్తమైన ఆ దుంపనుండి అపూర్వ సన్నివేశము సృష్టించుట యనగా కవి తత్కథాతత్త్వమున పారముముట్టినవాడు కావలెను. లేనిచో ■ కల్పన వట్టి కల్పనగా మిగిలిపోయి నిష్ప్రయోజనమగును. సార్థకమైన కల్పనలోనే కవి ప్రతిభగుర్తింపబ

దును. ఒక ప్రసిద్ధేతివృత్తమునకు భాష్యము చెప్పటయనగా నిట్టికిష్ట కల్పనలే కవిప్రతిభకు నికషోపలము. సన్నివేశ కల్పనకై కవి గ్రహించిన ఘట్టమునకు తత్కర్పారాధర సందర్భములు దానిని విశేషముగా సమర్థించవలెను. ఈ వైదిక్షణములన్నియు విశ్వనాథ కల్పవృక్షములో కల్పించిన సన్నివేశముల కన్నింటికీ అన్వయించుచున్నది.

విశ్వనాథ యొక్క సన్నివేశ కల్పనలో గల విశిష్టతయేమనగా అది కల్పన యున్నంతవస్త్రముగా కన్పడక సహజముగా కథాధోరణిలో సీపొవునంత సూక్ష్మతంతువుగా నుండును. అనగా యొక్క ఒక రహస్యార్థము నిక్షేపించినాడు అని పారకుడు గుర్తుపట్టుట కష్టమగును. సూక్ష్మపరిశీలనామతియైన పారకుడు తప్ప తత్కల్పన యందలి విదిక్షణత్వమును గ్రహించి అస్వాదించలేడు. కవి వాడిన మాటలు కథలో నెంతవరకు ప్రసరించునో గ్రహించుట “వ్యాఖ్యానతో విశేషప్రతిపత్తిః సహి సందేహదల్క్షణమ్” అన్నట్లుగా వ్యాఖ్యాతృమేధా విలసితమై యుండును. కావున ప్రతిభోన్మేషితమైన ఒకానొక కవి కల్పన యందలి యౌచిత్యమును ఒకానొక విదిక్షణశక్తిగల పారకుడే పట్టుకొనగలడు. సహృదయుడనగా అతడు. పరమ భావుకుడనగా అతడు.

సీతాదేవి త్రైలోక్య సర్వ శ్రైణాకృతి పూనిన అంబిక

అంతవరకు సీత చేసిన ప్రసంగమేమి? ఇప్పుడిట్లు రాముని ఖడ్గము తానుగైకొని అతనికంటే ఘుండు నడుచుటలోగల అంతరార్థమేమి? “ఇంతవరకు నేను చేసిన వాదనను నీవు ధర్మము కాదని త్రోసి వుచ్చితివి. పైగా ధర్మోపన్యాసము చేసితివి. నీధర్మము, నీజీవితము రెండును అసిధారావ్రతముగా నున్నవి. కత్తివాదరవలె నీధర్మము నిశితము, దురత్యయము. దానిని నీవు అనుష్ఠింతుననుచున్నావు. అట్లైనచో దానికి నేనే అధిష్టాత్రిని. కనుక ఖడ్గము నిజముగా నాచేతిలోనిది. నాకిమ్ము. నీవు నావెంట నడుపుము. నేను పోయెడి మార్గమే ధర్మమార్గము. అదియే నీ మార్గము, ద్యేయము కూడ. విశేషించి, నేను నీ ధర్మపత్నిని, సహధర్మచారిణిని. అట్లయినను నీవు నామాట వినవలసినదే. నా వెనుక నడువ వలసినదే.” ఇది సీత చెయిదములోని అంతరార్థము.

రాముని ఆగామి జీవితమంతయు అతని ధర్మనిష్ఠకు సీతాదేవి పెట్టిన పరీక్ష. రాముని ‘వాగ్దానము’ సీత ‘వాగ్దాదము’తో స్థిరపడినది. దానికి సంఘటన నాంది పలుకుచున్నది. తత్పర్యవసాన

మెట్లున్నది? సీతాపహరణము జరిగి రామాయణమంతయు నడచినది. అరణ్య కాండములో జరిగిన యీ వాగ్దాన వాగ్వాదములకు సమాధానము యుద్ధకాండలోని ఉపసంహరణ ఖండమందున్నది. అనగానేమి? అది రామాయణముగాదు. 'సీతాయణము'. రాముని ధర్మనిష్ఠ మూల బీజముకాగా సీత ముందునిలిచి కథ నడిపినది. ఆ బీజము పెద్ద వృక్షమైనది. సీతను రాముడనుసరించగా రామకథ పూర్తియైనది. అది "సీత కథ" అన్నాడు మహర్షి. నిజమే! రాముని నిజజీవితము, ధర్మానురక్తి ఈ రెంటికీ అభేదాధ్యవసాయము. 'రామాయణ' శబ్దములో వలెనే రామునికి సీతకు అభేదాధ్యవసాయము. సీతను పరిగ్రహించుటయూ, పరిత్యజించుటయూ యన్న సంశయము వచ్చిపడినప్పుడు తనకెదురుగా నడచివచ్చి నిలుచున్న సీతనుచూచి రాముడిట్లునుకున్నాడు.

“ఈ యమహేతువై వసులనెల్ల జరించెను దా బికారిగా
నీయమ హేతువై జలధికెంతో శ్రమంపడి కట్ట గట్టె దా
నీయమ హేతువై గెలుచుటెంతో శ్రమంబయి పోయె లంకలో
నాయమ జూచినంత పౌదయంబున బట్టగరాని కోపమై”

“అతడు రాక్షసుండటంచు సౌమిత్రి వ
చించె సుంత వినదు చెలువ తాను
ననుభవించె దాను ననుభవించితి మేము
నాడదింత నేయు ననుచు గలదె?”

“ఇట్లుహించుచు రాముడు మనసులో నూరక కోపంబు పెంచుకొంచుండగా (యుద్ధ-ఉపసంహరణ-121, 122, 123 ప.)

ఈవిధముగా మనసులో కోపమును పెంచుకొనుచున్న భర్తను నిలుచున్న సీత విలోకించినది. అతని యింగితమును వెంటనే గ్రహించినది. అక్ష్మణునో, విభీషణునో, సూర్యసుతునో చూచుకొమ్మనిన రాముని దూషణ వాక్యములు విన్నది (139 ప.). గుండెలు దహించు మాటలవి. కావుననే అగ్నిలో జొత్తునన్నది. చివరి కిట్లున్నది.

“అడది యింత నేయు ననుటన్నది యున్నదె యంచు నన్నునూ
టాడితి, కైక కోరక మహావ్రభు నీవనిరాక లేదు. నీ
యాడది సీత కోరక మహాసుర సంహరణంబు లేదయా
యాడది లేక లేద జగమంచు నిదంతయు నేన చేసెతిన్”(154)

ఇది రాముడు మనస్సులో నూహించిన దానికి సీత ప్రత్యక్షముగా నిచ్చిన సమాధానము. భర్తయొక్క యింగితమును ఆమె యంత చక్కగా నెఱింగినది. ఇదంతయు నేనచేసినాను, ఇది సీతాదేవి మాహాత్మ్యము. ఇంకను చెప్పవలయునన్నచో భర్తయొక్క అప్రతిహత శక్తి సామర్థ్యము లామెకే తెలియును. తన్నుచుట్టు ముట్టిన దానవస్త్రీలతో సీత యిట్లున్నది.

“వారిధి యడ్డమున్నదని వట్టినదైర్యము నాత్మవంచనం
బా రఘురాము బాణముల కట్టులు శైలము లడ్డురావు దు
ర్వార తదీయ దీవ్యతను బాణమహాగ్నికి నింకి పోవునో
యూరకయే కరంగి చనునో యది నేన యెఱుంగ గల్గుదున్”
(సుందర-వరరాత్ర-320, ప.)

ఇది భవిష్యత్కథా సూచకము. రాముడు సాగరతీరములో నిలిచి చూపిన పరాక్రమమును స్మరింపజేయుచున్నది (సుందర-సంధ్యా-348, 350 ప.). ఇంకను నిరూపింపవలయునన్నచో, విభీషణుడు స్నాతాను లిప్తాంగియైన జానకీదేవిని రాముని సన్నిధికి సగౌరవముగా పిలుచుకొని వచ్చుచుండగా నచ్చట సమావిష్టులైన వానరదైత్యవీరులలో కలిగినగొప్ప సంరంభమును కవి యిట్లు వర్ణించినాడు.

“ఏ స్త్రీ కోసము దక్షిణాంబునిది యిట్లీదెన్ రఘూత్తంసుడా
యేస్త్రీ కోసము చంపెనో నకల దైత్యేంద్రున్ మహాయత్నమై
యాస్త్రీ స్త్రీవలె గాక వేఱ యెదియో యయ్యయ్యై తైలలోక్య స
ర్వస్రైణాకృతి పూని యుందిక వలెం బద్మాక్షి రంజిల్లునో!”
— యుద్ధ-ఉపసంహరణ-113 ప.

సీతాదేవి అందిక! వట్టి అందిక కాదు. తైలలోక్య సర్వస్రైణాకృతి పూనిన అందిక! రాముని ఖడ్గమును తానుగైకొని ముందుకు నడచిన సీత ‘ఖడ్గధారిణియైన అందిక’ అని కవి స్థాపించినాడు.

ఈ అందికయే రావణుని ‘ఖడ్గరావణుని’ చేసిన అందిక!
తన చేతిలోని కత్తి వంటి కత్తిని తనభక్తునకు అనుగ్రహించిన
అందిక! ఆ తర్వాత వాడు ‘ఖడ్గరావణ మహామంత్రాధి
దైవతము’కాగా రామాయణ మంతానడిపించి రాముడు
విష్ణువని వానికి తెలియజేసి సంహరింపించిన అందిక!

రామునిచేతిలోని కత్తి మహావిష్ణువుయొక్క 'నందక'మనే ఖడ్గమే కావచ్చు! కాని రామావతారంలో రాముడు 'కోదండపాణి' తప్ప 'నందకపాణి'కాడు. మరి ఆ ఖడ్గమెవ్వరిది? సీతది-అనగా పరాశక్తియైన అంబికది! ■ ఖడ్గము నిజముగా ఆమె చేతిలోనిది కాబట్టి ఆమెకే యిప్పించినాడు కవి! పరాశక్తి తన ఖడ్గమువంటి ఖడ్గమును తానే ఒక పుడు యిచ్చి రావణుని 'ఖడ్గరావణు'ని చేసియుండగా వాడిప్పుడు తనకే ఎదురు తిరిగినాడు. వానిని సంహరించుటకు ఖడ్గధారిణియైన సీత ఈ ఘట్టమునుండి కంకణము కట్టుకొని ముందుకునడ్చినది. రాముడామెను అనుసరించినాడు. ఇది కథాభాష్యము! 'ఇదంతయు నేన చేసెతిన్' 'అది నేన యెఱుంగ గల్గుదున్' ఇంతకు 'సీతాదేవికి తెలిసినదేమి? ఆమె చేసిన దేమి? శ్రీరాముడు పైన తాను చేసెతినని చెప్పుకొన్నవన్నియు సీత చేసినవే. చేసినవనగా ఆమె కారణముగా రాముడు చేసినవి. సీత తానైచేయక రామునిచేత చేయించినవని యర్థము. ఆమె 'వైష్ణవీశక్తి!' 'అనంతవీర్య!' (దేవీ మాహాత్మ్యమ్ అధ్యాయ XI, శ్లో. 5) 'సమస్త జగధారభూత!' అలంఘ్యవీర్య!' (శ్లో. 4). 'సర్వభూతాంతర్గతయైన విష్ణుమాయ (అధ్యాయ V, శ్లో. 5)

రాముని అభ్యుదయ మంతయు ఆమె చేతిలోనున్నది. ఆమెకు సర్వము తెలియును. రావణ సంహారమునకై పుట్టిన వేదవతియే యామె అని దేవీ భాగవతాదులు చెప్పుచున్నవి (శ్రీదేవీ భాగవతము-సవమస్కంధము). ఆమె రావణుని విడిచిపెట్టునా? వానిని తాను సంహరించదు. రామునిచేత చంపించును. ఆమె శక్తిస్వరూపిణి. భగవంతుడు గీతలో తాను సమస్త జగత్తును ఓజస్సుచే ధరించి యున్నానని చెప్పినాడనగా అర్థమేమి? (శ్రీమద్భగవద్గీత-అధ్యాయ 15, శ్లో. 13). ■ ఓజస్సుయే దేవి! అదియే అనంత, అలంఘ్యవీర్య! ఇది దేవి యొక్క శక్తి! ఆశక్తిని నద్వినియోగము చేయుటలో నిమిత్తమాత్రమైన సాధనము రాముడు. ఫలితము పర్యవసించునది దేవిలో. కాని కీర్తిప్రతిష్ఠలు సాధనభూతుడైన రామునికే. అసలు ఫలితమెట్టిది? అది ధర్మసంస్థాపనము. ఇది రాముని జీవితధ్యేయముగా నిశ్చయించినదెవరు? సీతాదేవియే! సీత రాముని కత్తిపుచ్చుకొని ముందు నడుచుటలోగల రహస్యాల్లమిది.

ధరాసుత భాష్యకారుడై యాడెడు స్వామి

జానకీదేవి రామునికి ముందు నడచుచున్నది. రాముని కనులామె

కచభారము పైననే యున్నవి. దీని వెన్వెంటనే సాగిన “దీప్రమోహన చంద్రకి.... యిత్యాది సీసపద్యము దేవీకచభరము యొక్క వర్ణన. ■ పద్యమిది.

సీ॥ “దీప్రమోహనచంద్రకి ప్రభాద్యోతితవసీమము మయూరవైభవంబు
అబ్బి నీలానీల యామ్య దిశాలంబమానాంబుదా భోగ మధురరేఖ
చందనాచలవనీ సంవాసి చమరీమృగాలి వాలాంచల వ్యజనరేఖ
లలిత తమాల పల్లవగుళుచ్చ కదంబ కల్పితచ్చాయా ప్రకామరేఖ

జరర వర్షర్తు సమయ మానచ్చవి ప్ర
తను నవోరభ్రలోమ కంఠా సుషమయు
గాంచుచు దారి నడువ రాఘవకులుండు,
జనకసుతభర్త మున్నంటి చనుచునుండు” (అరణ్య-దశవర్ష-216వ.)

పై సీస పద్యపు చివరిపాదములో “కోమలమైన తమాల వృక్షపు చిగుళ్ల గుత్తుల సమూహముచే నేర్పడిన నీడవలె” నున్నదట దేవి కచభరము. ఇచ్చట ప్రతి పాదాంతమునందున్న ‘రేఖా’ శబ్దము చిత్రకళ యందలిరేఖ (line) ను స్ఫురింపజేయుచున్నది. చిత్రకళకు రేఖ ప్రాణభూతమైన దని ప్రాచ్యపాశ్చాత్య చిత్రకారులందరు అంగీకరించినదే. ఇక్కడ ఈ రేఖావైభవమునందు కవి ప్రతిపాదాంతర్గమందలి ప్రాణభూతమైన అర్థ ‘వైభవము’ను నిక్షిప్తపరచినాడు. ■ రేఖ యెట్టిది? మధురరేఖ, వ్యజనరేఖ, ప్రకామరేఖ. ఇందు ఉత్తరోత్తరోత్కర్ష గల్గిన చివరిపాదము గ్రహింతము. సీతను రాముడు వెనుకనుండి చూచుచున్నాడు. ఆమె నడచుచున్నది. కొంచెము కోవగించుకొని నడచుచున్నది. వాల్మీకిమహర్షి ఆమెను ‘సుశోభనా’ ‘సుమధ్యమా’ అని వర్ణించి యున్నాడు. రాముని కనులు సీతాదేవియొక్క చక్కని నడుముపైగాక ఆమె కచసౌభాగ్యముపై నున్నది. ఆ కచద్వైర్జ్యము ఆమె నడుమును దాటియున్నది. ఓహో! రాముడు ధరానుతయొక్క తమాసౌందర్యమునకు భాష్యము చెప్పచు న్నాడా యేమి? అవును. ప్రథమతః రాముడు సీతాతనూసౌందర్య భాష్యకారుడు. లోనారసి చూచినచో వేద ప్రతిపాద్యమైన మహోజ్వల సీతాతత్త్వ భాష్యకారుడు. దేవీ భక్తుడు. ఉపాసకుడు. దేవికి ‘శ్రీరామానందమయ్యోనమః’ అని దేవీఖడ్గమాలాస్తోత్ర రత్నావళి యందొక నామము. ‘లక్ష్మణాగ్రజపూజితా’ అని శ్రీమచ్చంకరుల లలితాత్రిశతి భాష్యము (Vani Vilas Press, Srirangam Vol. 18. నామానుక్రమణి నెం. 109).

శృంగారవేషరుచిరయై, సదాషోడశ వర్షిణీయైన కామేశ్వరిలో 'ప్రకామరేఖ'ను దర్శించిన ఆదిదేవుడైన కామేశ్వరుడే శ్రీరామచంద్రుడు. ప్రకామమనగా 'ప్రగతం కామమితి' 'ప్రకృష్టః కామః అస్య ప్రకామః' 'మిక్కిలి కామము గలది' అని శబ్దకల్పద్రుమము, ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరము. అమర కోశములో ప్రకామమనగా 'యథేష్పితమ్' అని చెప్పబడినది. శబ్దరత్నాకరములోను యిదే అర్థ మివ్వబడినది. మహాభారత విరాటపర్వములో కీచకుడు ద్రౌపదిని యిట్లు సంబోధించుచున్నాడు. "చిత్రమాల్యాం బరధరా సర్వాభరణభూషితా, కామం ప్రకామం సేవత్వం మయా విలాసిని." కావున ప్రకామమనగా ప్రకృష్టమైన కామము. ఇది గాఢత్వ సూచకము. ఈ కామమే సృష్టికీ మూల బీజము. "కామస్తదగ్రే నమవర్తతాధి మనసోరేతః ప్రథమం యదాసీత్" అని ఋగ్వేదము (10-129.4.). ఈ కామ శబ్దము ఆత్మవస్తువు కామ కళయని ధ్రువీకరించిన 'కామ కళా విలాసము'ను చెప్పుచున్నది. "బిందురహంకారాత్మా రవిరేతస్మిథున సమరసాకారః, కామః కమనీయతయా కలా చ దహనేందు విగ్రహా బిందూ" (కామకళావిలాసమ్-పుణ్యానందాచార్య విరచితమ్. శ్లో. 7.) కామమనగా "కామ్యతే అభిలష్యతే స్వాత్మత్వేన పరమార్థ మపాద్భిర్యోగిభిరితి కామః" కమనీయత అనగా స్పృహణీయత. కావున అనగా విమర్శశక్తి. "అగ్నిషోమరూపిణీ విమర్శ శక్తిః తదుభయ భూత కామేశ్వరా వినా భూతా మహా త్రిపురసుందరీ బిందు సమ స్థిరూపా కామకలా ఇతి ఉచ్యతే. సైవ ఉపాస్యతయా సర్వాగమేషు ఉద్దోష్యతే" అని పుణ్యానందాచార్యుల భాష్యము. ఇట్లు శ్రీవిద్యకు తల్లివంటదై ౩ 'కామకళావిలాసము'ను సీతమ్మ తల్లి ప్రజ్ఞాకథనమున ధ్వనింపజేసినాడు కవి. 'ప్రకామరేఖ'యనగా 'ప్రకృష్టమైన కామకళ'యని అర్థము.

తనువును రేఖచే స్ఫురింపజేయుట చిత్రకళా సంప్రదాయము. సీతా తనూ రేఖ ప్రకామరేఖగా ప్రతిభాసించిన దనగా అది సర్వ కళాదర్శన సిద్ధికి వరాకాష్ఠ. ఆమె సౌందర్యరేఖ. తత్పిరాధిష్ఠాత్రి దేవి. సీతను 'సౌదామని' యన్నాడు విశ్వనాథ ఒక చోట. ఇది సుమిత్ర అక్షుణునితో నన్నది. రాముడు 'సీలమేషు కాంతాపమను'డట. సీత 'సౌదామనీ సమ శరీర'యట. (2-277) ఇది తైత్తిరీయారణ్యకము నందు (10-11) చెప్పబడిన "సీలతోయద మధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా," అను దాని తోను "తటిల్లతా సమరుచి వ్షట్పక్రోపరి సంస్థితా" (40) అను లలితా నహస్రనామ స్తోత్రముతోను సంబంధించుచున్నది. దేవియే సౌందర్య

సౌధ సౌదామని. లోకమునునది యొక పెద్దచీకటి ముద్దయైనచో అనగా చీకటిచెట్టు చిగుళ్ల గుత్తులయొక్క చిక్కని చీకటి వంటిదైనచో ■ 'కటిక చీకటి'లో చరచరప్రాకు త్రాచుపామువంటి వేణిగల తటిల్లతయే దేవి. దీర్ఘ తమస్సులో ప్రతిభాసించునది దేవి యని అంతరార్థము. ఋగ్వేదమున అన్యవామీయ సూక్తమున్నది (ఋగ్వేదము-I-164-1. 52). ద్రష్ట-దీర్ఘతమనుడు. ఈతని సూక్తములు రహస్యార్థ గర్భితములు. తమస్సులో దాగియున్న విశ్వరహస్యములను అతడు దర్శించినాడు కాబట్టి దీర్ఘతమనుడనుపేరు వచ్చినదని డా॥ వి.యన్. అగ్ర వాలాగారు చెప్పియున్నారు (Vision in Long Darkness - Dr. V.S. Agrawala, Varanasi, 1963.). ప్రథమమున ప్రకృతి తమస్సు చేతనే ఆవరింపబడి యుండెనని ■ తమస్సునుండే సృష్టి కల్గినదని నాసదీయసూక్తము చెప్పుచున్నది. "తమ అసీత్ తమసా గూళ్లమగ్రే..." (ఋగ్వేదము-10-129. 3) దేవి కేశపాశములను తమాల వృక్షపు చిగుళ్ల నీడలతో పోల్చినాడనగా అర్థమేమి? కేశములు నలుపు. తమాల వృక్షము నలుపు. దాని చిగుళ్ల నీడలు నలుపు. కామము నలుపు. ఇందలి చిగుళ్లే సృష్టియొక్క మొదళ్లు. దానినే వేదముపైన చెప్పుచున్నది. 'కామోజ్యైనమః' 'కామదాయిన్యైనమః', 'కామ్యామ్యైనమః' 'కామకళా రూపాయైనమః' అని శ్రీలలితా సహస్రనామ భాష్యము (నామావళి నెం. 61, 62, 321, 322). కాపున, కామరేఖ యనగా తటిద్రేఖ. ఈ త్రటిద్రేఖయే సృష్టి. కవి వృద్ధయ సీమలో విద్యుల్లత వంటి నద్యః స్ఫురణ కూడ ఇట్టిదే. దీనినే "అర్థం తే ప్రాతిభం చక్షుః" అన్నాడు భవభూతి. సీత 'కుండలినీశక్తి' అని పై చర్చ యొక్క సారాంశము.

పైన చెప్పినదంతయు వ్యక్తవిషయము కాదు. అవ్యక్త విషయము. కాపుననే ■ యీ అవ్యక్తతత్త్వమును స్మరణాలంకారము ద్వారా ధ్వనింపజేసినాడు. ఈ స్మరణము నాయకుని స్వగతము. నాయకుడే వరు? శ్రీరామచంద్రుడు. ఈ స్మరణకు హేతువేమి? దీనికి కాళిదాసు చెప్పినదే సమాధానము. "రమ్యమైన దృశ్యములు చూచి, మధురమైన శబ్దములు విని సుఖముగా సున్నచీపుడు సైతము వర్మత్సుకుడగుచున్నాడు. కారణమేమి? అజ్ఞాతములై, అర్థముకాక, భావస్థిరములైన పూర్వజన్మల స్మృతులను ఆ జీవుడు చేతస్సులో త్రవ్వకొనుచున్నాడు. (అభిజ్ఞాన శాకుంతలమ్-అంకము-5, శ్లో.2) అదియే నిజమైన కారణము. ఇది శ్రీరామచంద్రుని భావస్థిరమైన జననాంతర సౌవృద్ధస్మరణము. కవి

స్మరణాలంకారము ద్వారా పై మహావిషయమును నిరూపించుటలోగల అంతర్యమిది. అవతారస్మరణ పూర్తిగా భాసింపని మాయామానుష విగ్రహుడైన శ్రీరాముడు ఎక్కడో లోలోపల లీలగా స్మరించిన శ్రీమహాలక్ష్మీదేవీ సౌందర్యమును సీత కచభారము చూడగానే హఠాత్తుగా స్మరించినాడు. ఇది రామచంద్రుని అవతార విషయమును ప్రదీప్తమొనర్చుచున్నది.

జీవుని అంటిపెట్టుకొని కామభావన యున్నది. విశ్వనాథ చెప్పిన 'జీవుని వేదన'లో యిదొక అంశము. జీవగత కామభావన అనివార్యము. ఉదాత్తుడైన నాయకునిలో నిది లీలగా తోపింపజేసి ప్రతి నాయకుడైన రావణునిలో సహజకామమును నిరూపించి అతనిచే సీతను "కామభూమీరుహ" (అరణ్య-జటాయుః ఖండం-ప. 384) అని సంబోధింపజేసినాడు. అట్లనగా నేమి? కామభూమీరుహము కల్పవృక్షము. అనగా సీతయే కల్పవృక్షము. మహర్షులు వేదమూతను "కామదూఘా" అని ప్రశంసించిరి. రావణుడు సామాన్యుడకాడు. వేదముల వింగడించినవాడు. అట్టివాడు సీతను "కామభూమీరుహ" అన్నాడన్నచో దాని వెనుక "వేదః ప్రాచేతసాదాసీత్ సాక్షాద్రామాయణాత్మనా" అన్న మహర్షి వాక్యము నిరూపింపబడుచున్నది. వేదవతియే సీత అని దీని పిండితార్థము.

ఈ కవి మిక్కిలి గడుసరి. ప్రయోగించిన పదములకు నిర్దేశించిన యర్థమునే గాక సందర్భానుగుణమైన ప్రకరణార్థ స్థోరకత్వము యీతని వైశిష్ట్యము. పైన, దేవి కచభారవర్ణనలో శబ్ద పరిపాకత్వమున్నది. "లలిత తమాల పల్లవ గుళుచ్చ కదంబ కల్పిత చ్చాయా ప్రకామరేఖ" ఇందలి 'లలిత' 'కదంబ' 'కల్పితచ్ఛాయా' శబ్దములకు నైఋతికార్థములు వేర్వేరయినను ప్రకరణ దృష్ట్యా విచారించినచో 'లలిత' శబ్దము 'లలితాదేవి'ని 'కదంబ' శబ్దము 'కదంబవనవాసినీ,' 'కదంబ మంజురీక్లవ్త కర్ణపూరమనోహరా' 'కదంబ కుసుమ ప్రేయా' (శ్రీ లలితా సహస్రనామ భాష్యం, నామావళి నెం. 60, 21, 323) అని ప్రశంసించబడిన దేవికి ప్రీతికరమైన కదంబ వృక్షమును, 'కల్పితచ్ఛాయా' యనెడు మాట 'మాయావిలసితమైన జగత్తును' ధ్వనింపజేయుచున్నవి. "మాయా కల్పితదేశకాలకలనా వైచిత్ర్య చిత్రీకృతమ్" అని శ్రీశంకరుల ధక్షిణామూర్తి స్తోత్రం. "స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ ధక్షిణామూర్తిరూపిణీ" అని ల.న.నా. స్తోత్రం. రాజవరమేశ్వరుడైన రామునిచేతిలోని కృపాణము 'శ్రీరమ్యధర్మనిత్యమైనదే'

కావచ్చు - మరి ఆ ఖడ్గమే పరమేశ్వరి దక్షిణహస్తమున లంకరింపగా ఘోరారి మదకుంభి కుంభవిదారణదారుణమౌతున్నది! అదియే దశకం రుదైన రావణ సంహారము! “దక్షిణా దక్షిణారాధ్యాయైనమః” అని దేవీ నామము.

విశ్వనాథ కల్పవృక్షమును అద్వైతముఖముగా వ్యాఖ్యానించినాడు. అద్వైతమునకే శాంతబ్రహ్మవాదము, కేవలద్వైతవాదము, వివర్తవాదము, మాయావేదాంతవాదము, అనిర్వచనీయవాదమేమనియు పేర్లు. విశ్వనాథ శాంతరసమును కల్పవృక్షములో అంగీరసముగా చేయుటలో ప్రధానోద్దేశమిదియే. పైగా దేవికి ‘శాంతా, శాంతిమతీ, శాంత్యతీతకళాత్మికా’ (శ్రీ లలితా సహస్రనామ భాష్యమ్) అనియు పేర్లు. అభినవగుప్తుడు శాంతరసస్థాపకుడు. ఈతడు కాశ్మీర శివాద్వైతి. ఈ మతమునకే ఈశ్వరాద్యయవాదము, ప్రత్యభిజ్ఞా సిద్ధాంతమే, త్రికసిద్ధాంతమనియు పేర్లు. ఈ ప్రత్యభిజ్ఞాసిద్ధాంతములో ఐదు కళలున్నవి. అందు చివరి రెండు ‘శాంతకళ’, ‘శాంత్యతీతకళలు’ (ప్రత్యభిజ్ఞాప్రదయమ్- డ్లైమ రాజు). తురీయాతీతమైన దేవియే శాంత్యతీతకళాత్మిక! దీనినే విశ్వనాథ కల్పవృక్షములో స్థాపించినాడు. ‘కల్పిత’మనగా మాయ. అద్వైత వేదాంతమున జగత్తు కల్పితము. అనగా మాయా విలసితము, (బ్రహ్మనత్యమ్, జగన్మిత్యా) భౌతిక చక్షుర్గోచరము. అంతవరకే దాని అస్తిత్వము. అభౌతిక, అలౌకిక పారమార్థిక దశలో అది వట్టి మిథ్య, భ్రాంతి. దేవి ‘మహామాయ’ అను విషయమును లోకమోహనమైన యామె కచభారముపైనాధారపెట్టి వర్ణించినాడనగా యిక్కడనే కవి ప్రతిభ తళతళలాడుచున్నది. సీతాదేవి కచభరము సృష్టిరహస్యమునకు వ్యాఖ్యానము. అది జీవలోకమును ఆవరించిన మహామాయ. ఇది తాత్త్వికార్థము. దీనిని ఆధ్యాత్మరామాయణము స్థాపించుచున్నది.

ఆధ్యాత్మము ననుసరించి రాముడు మాయామానుష వేషము ధరించినవాడు (బాలకాండ-నారద ఉవాచ. సర్గ, శ్లో. 36) నిత్యము, నిర్వికారము, నిరవధిక విభవము, మాయా నిరాసకము అయినది బ్రహ్మపదార్థము. సీతయోగమాయ చైతన్యము, ప్రాణశక్తి (నారద ఉవాచ, శ్లో. 37). జడము, స్థాణువు అయిన బ్రహ్మపదార్థమును చైతన్యవంతముగాజేసి క్రియోన్ముఖము చేయునది యోగమాయ. మహామాయ మహానమైన దానిని పరిణామ శీలమొనర్చునది మాయాశక్తి. కావున ‘మాయ’ లేకుండ లోకములేదు. అనగా సృష్టిలేదు. చలనములేదు. అందుకనియే ఆధ్యాత్మము రాముని “నిత్యమాయానిరాసో మాయాకా

ర్యానుసారీ మనుజ ఇవ సదాభాతిదేవోఽభిలేశః” (శ్లో. 205) అన్నది. కల్పవృక్షములో ఖడ్గధారిణియైన సీత వెనుక రాముడు ఆమె కేశ పాశముల చూచుచు నడచినాడనగా అర్థమేమి? ఎంత ‘మాయానిరాసకు’డైనను మనుజ శరీరము దాల్చినంతనే ‘మాయాకార్యానుసారి’కాక తప్పదు. రాముడే సామిత్రితో నన్నట్లు “ఎప్పుడు మేను దాల్చితివో యీ తను సంగత లక్షణంబులుందప్పవు” (సుందర-సంధ్యా-241 ప.) అన్నది దీని యంతరార్థము.

కల్పవృక్షములో సీత, శైల కందరములో అవతార ఘట్టములను చిత్రించి రామునికి చూపు సందర్భములో కవి యొకమాట వాడినాడు. “— ధరాసుత భాష్యకారుడై యాడెడు స్వామి —” (అయోధ్య-అనసూయాఖండం-51 ప.) రాముడు ధరాసుతకు భాష్యకారుడై యాడెడు వాడట! కాంతానమ్మితముగా కల్పవృక్షము చెప్పినదానినే ఆధ్యాత్మము ‘మాయాకార్యానుసారీ’ యని స్పష్టీకరించినది. రాముడు సీత కచభారము చూచుచు వెనుక నడుచుటయే దీనికి ప్రబల దృష్టాంతము. ఇంతేకాదు. రావణుడు సీత నధిక్షేపించుచు పల్కినపల్కుల వెనుక నిదేయర్థమిమిడి యున్నది.

“నీ మగడంత గొప్పవాడేమి? ఇంద్రునికంటే నధికుడు. బ్రహ్మను బుట్టించినవాడు. శివుని దలదన్నినవాడు. వానిని జేతిలోని కీలు-బొమ్మగా నాడించు నీవంతకంటే గొప్పదానవు” (సుందర-పరరాత్రఖండం-221 ప.) “అడవిలో నెవడైన దన భార్య నెత్తికొనిపోగా నీ మగడు కాక మఱెవ్వండును గొంతనేపేడ్చి యూరకుండును. వీడు మాత్రము నిన్ను వెదకి కొంచువచ్చును. నీవు వానినంత వలలో వేసు-కొంటేవి” “నేను నిన్నాశ్రయించితిని గదా! నీవు వానిని నా మీదికి రాకుండజేసి పెట్టుము” (సుందర-పరరాత్రఖండము-221 ప.). చివర సాపేక్షముగా రావణుడన్న మాటలు సీతాదేవి మహాన్నత్యము తెల్పుచున్నది. సీత కచభార వర్ణనలో ఎత్తుగీతియందు “రాఘవకులుండు, జనకసుతభర్త” యనివాడు కవి. సీతయే రాముని ‘సీతాపతి’ యని సంబోధించినది (యుద్ధ-ఉపసంహరణ 115 ప.). ఈ ‘జనకసుతభర్త’ ‘సీతాపతి’ యనెడు సంబుద్ధులు “ధరాసుత భాష్యకారుడై యాడెడు స్వామి”కి పోషకము. శ్రీరామచంద్రుని ‘మాయాకార్యానుసారీ’ యని ఆధ్యాత్మము స్థాపించిన దానిని, కల్పవృక్షము, సీత కత్తితీసుకొన్నిముందు నడువగా రాముడామె ననుసరించుచు కచభరము వీక్షించు ఘట్టముగా

కావ్యీకరించినది. కావ్యమగానిది. అధ్యాత్మికత యనగా అది.

కల్పవృక్షము సీతారాముల సౌందర్యము తుల్యమైనదిగా వర్ణించినది. ఇది వారియొక్క బాహ్యభ్యంతర అభేదప్రతిపత్తిని స్థాపించుచున్నది. దేవి కచభరము దీప్రమోహన మని వర్ణించినది. “రామాభిధేయం రమణీయ దేహినమ్, మాయాతనుం లోకవిమోహనీయామ్” (అధ్యాత్మ రామాయణము, అహల్యాకృత రామస్తవము-బాలకాండ పర్వ 4. శ్లో. 9.) ‘రామ’ శబ్దమందే సీతారాములిద్దరు కలిసియేయున్నారు. ఇది ‘రమణీయము,’ కల్పవృక్షము రాముని ప్రవృత్తి, నివృత్తులను స్పష్టముగా వర్ణించినది. ‘వినిహత సమస్తలోక మోహని, నిరీహ రామచంద్రుని గాంచెను రావణుండు” (యుద్ధ-నిస్సంశయ-191-195 ప.) మరొక పద్యములో రాముడు మోహవిదూరునిగా, బైరాగిగా వర్ణింపబడినాడు. అధ్యాత్మ రామాయణము రాముని “నిత్యశ్రీ నిర్వికారో” (బాలకాండ-శ్లో. 206) అని వర్ణించినది. దేవియెంత ‘శృంగార రస సంపూర్ణ’యో అంత ‘విరాగిణీ’. ‘ఓం విరాగిణ్యై నమః’ అని దేవీ నామము (శ్రీలలితా నహస్రనామభాష్యమ్).

దేవి కచభారము “అద్దిసీలాసీలయామృదిశాలంబమానాంబుధాభోగ మధురరేఖ” (అరణ్య-దశవర్ష-216) రాముడు “నిబిడితాకాశ సీలకాంతి ప్రరోహ కందళీకృత మంజుల కాంతిదేహుడు” (యుద్ధ-నిస్సంశయ-194 ప.) “అషాఢమాస సీలాంభోదవల్లీ విలాసభాసుర తనూల్లాస విభవుడు. (సుందర-సంధ్యా-5 ప.) “హారావళి విద్యుదంచిత నవాంబుద సీల మనోజ్ఞదేహుడు” (సుందర-పరరాత్ర-344 ప.) సీతాదేవి కచములు “లలిత తమాల వల్లవ గుళుచ్ఛకదంబ కల్పితచ్ఛాయా ప్రకామరేఖ.” రాముడు “తరుణ తమాలస్థాసీయ కాంతిదేహుడు (సుందర-శభరాత్ర-349 ప.)

“మరు నిమునమ్ము నందు సుకుమార మనోజ్ఞ తమాల వల్లవాం
తర లవలీకిసాలయ నితాంత గుళుచ్ఛము లీల మోహనాం
బురుహవిలోచనుండు రఘుపుంగవు కౌగిట బొల్చెసీత మం
ధర పవమాన యాన కలనా వలనా చలనాలకాంతయై.”

— సుందర-పరరాత్ర-349 ప.

ఇట్లు హనుమ, త్రిజటలు సీతారాముల అభేదప్రతిపత్తిని భావించి నారు. ఇది సార్వకాలిక సత్యము.

"Sita is unique; that character ~~was~~ once depicted and once for all, Ramas have been perhaps several, but Sitas never. She is the very type of the Indian woman ~~as~~ she should be, for all the Indian ideals of a perfected woman have got around that one life of Sita. . . . Sita has gone into the very vitals of our race. She is in the blood of every Hindu man and woman; we ~~are~~ all children of Sita."

— SWAMI VIVENKANANDA

“రక్షింతురాణాం కరినోగ్రకంఠేద క్షర చోణిత దిగ్దసారమ్ |
తం నందకం నామ హరేః ప్రదీప్తం ఖడ్గం నదాహం శరణం ప్రవద్యే” ||

— శ్రీ మహావిష్ణు పంచాయుధస్తోత్రం

“నవావరణ దేవీనాం లలితాయా మహాజనః
లలితాయా మహేశాన్య మాలావిద్యా మహీయసీ
తత్తదావరణస్థాయి దేవతాభృంద మంత్రకమ్
మాలామంత్రం వరంగుహ్యం వరంధామనకీర్తితమ్
శక్తిమాలా పంచధాన్యా చ్చివమాలా చ తాదృశీ
తస్మాద్గోప్యతరా ద్గోప్యం రహస్యం భుక్తిముక్తిదమ్”

— శ్రీవామకేశ్వర తంత్రే దేవీఖడ్గమాలాస్తోత్రం

60. ఉపసంహారం

శ్రీ సీతారామ తత్త్వాన్వేషణమే ఈగ్రంథమందలి ప్రధానవిషయం. ఉపాధిగతులైన జీవులుగా సీతారాములనుభవించిన సుఖదుఃఖములు అద్వైతముఖంగా ఎలా పర్యవసించుచున్నదో శాంతరస వివక్షతో ఈగ్రంథము అనుశీలించుచున్నది.

ఈనాడు మానవుడు అవిదితమైన, అనేకానేక కాంక్షలతో, కోర్కెలతో సతమతమౌతూ జీవితాన్ని దుఃఖభాజనం చేసికొంటున్నాడు. కాని రామకథ, సర్వస్వమూ త్యాగంచేయటంలోనే, సర్వజనులనూ ఆత్మ కథిస్తున్నారన వారిగా ప్రేమించి ఆదరించుటలోనే సుఖశాంతులున్నాయని ఘంటాపథంగా నిరూపిస్తున్నది. రామకథ మానవజాతికి, మానవుని మనుగడకు యిస్తున్న మహోత్తర సందేశం త్యాగము! ప్రేమ!! ఈరెండు సూత్రాల చేతనే మానవుడు మహోన్నతుడౌతున్నాడు.

త్యాగమందు తృప్తిరాహిత్యమున్నది.

ప్రేమయందు ఉద్విగ్నతలేని ప్రశాంత చిత్తవృత్తి యున్నది.

ఈ సృష్టి విశాలమైనది. విస్తారమైనది. ఇది ఏ ఒక్కడి స్వంత మూకాదు. ఇది ఎవరికోరకు సృజింపబడినది? ఎవరిక్కడ ఎల్లకాలమూ ఉండగలుగుచున్నారు? ఇది ఎంత యథార్థముగా కన్పించినా అంత అయధార్థము! ఎంత సత్యముగా, నిత్యముగా కన్పించినా అంత వ్యర్థము! అనే భావన కల్గి సర్వజన సమాదరణీయమైన ప్రేమతో జీవితాన్ని సుఖమయం చేసికోవడంలోనే మానవుని ప్రజ్ఞకు సార్థకత ఏర్పడుతున్నది. దీనినే రామకథలో అవతారపురుషుడైన రాముడెంత సర్వశక్తివంతుడైనప్పటికీ ఒకమనిషిగా ప్రవర్తించి సాధించిన విజయంద్వారా నిరూపించాడు.

రామకథలో రామునికందరూ సోదరులే! 'మానవులందరూ సోదరులు' (All Men Are Brothers) అన్న మహాత్మాగాంధీ సిద్ధాంతమిదే! ఆయనేమన్నాడు —

"I have nothing to teach this world. The Truth and Non-violence are as old as hills," వాల్మీకితో బ్రహ్మయేమన్నాడు —

యావస్థాస్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహీతలే!

తావద్రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి॥

కొండలు, నదులూ ఉన్నంతకాలం రామకథ ఉంటుందనగా అర్థమేమి? సత్యమూ, అహింసా అంతకాలమూ ఉంటుందని దానిని మానవులు ఆచరించి చూపుతారనే గాఢమైన నమ్మకం!

ద్వేషము చేత, వైరముచేత సాధింపగలిగిందేమీ లేదు. అహింస, దయ, శాంతి, త్యాగము, ప్రేమ — ఇవి బుద్ధుని కాలంనుండి మహాత్ముని వరకు వినబడుతూనే ఉన్నాయి. ■ మహానుభావుల మహోన్నతకార్యాలు కనబడుతూనే ఉన్నాయి.

అట్టివారే ఆనందమయులు. వారి జీవితం ఆనందమయం. ■ దారిలోనడిచే సోదరమానవులందరూ ఆనందమయులు. వారు వెలుగు చేతులు చాచి అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నారు.

■ యానందమయుండే బ్రహ్మయని యభ్యాసంబుచే నిశ్చితం
బై యేర్పాటుగ వేద వంక్తులను భాష్యప్రోక్షమై యొప్పగా
నా యానందమయుండు రాముడని వ్యాఖ్యానించె వాల్మీకినాన్
ఆ యానందములున్ రఘూత్తముడు మూడై యొక్కడైనట్లుగా

■ యానందములందు వొండు విడిగానై సాహితీలోక కు
ల్యా యూషాకృతి బొల్చినట్లు “కవితా యద్యస్తి రాజ్యేనకీమ్”
ప్రాయః స్మారకహేతువై నెగడె నాపై నున్నదా, లోని వే
డో యా రాముడు స్వస్వరూప ఘటనాధ్యుండయ్యె నో నా జనెన్

ఆ యానందమె స్వామి అక్షణముగానై యాత్మ దీపింపగా
ఆ యానందమె నా హృదగ్రమున నిత్యంబై విడంబించినన్
నాఁజూ జన్మమె చారితార్థ్యఫలమై నా కల్పవృక్షంబునే
వ్రాయంగా నయినట్టి దివ్యఫలమై వాంఛింతు నా యొక్కడే!

— నారాముడు-విశ్వనాథ

ఉపయుక్త గ్రంథసూచిక

సంస్కృత గ్రంథాలు

1. అధ్యాత్మరామాయణమ్ — Text with Eng. tr.
స్వామి తపస్యానంద
శ్రీరామకృష్ణమఠం, మైలాపూరు
1985.
2. అష్టాదశోపనిషదః — (Eds.) V.P. Limaye and others,
Poona.
3. ఈశావాస్యోపనిషద్ — Text with Eng. tr. by శశి తివారీ
భారతీయ విద్యాప్రకాశన్, వారణాశి
1986.
4. కామకలావిలాసమ్ — పుణ్యానందాచార్యవిరచితమ్
5. తర్కసంగ్రహః — With Deepika of Annambhatta
Text with Eng. fr.
స్వామి విరూపాక్షానంద, శ్రీరామ
కృష్ణమఠం, మైలాపూరు, 1980
6. తెత్తిరీయోపనిషద్బాష్ప
వార్తికమ్ — సురేశ్వరాచార్యః
Eng. tr. by J.M. Van Boetzelaeler
Leiden, 1971.
7. తెత్తిరీయోపనిషద్బాష్ప
వార్తికమ్ — Sanskrit text with Com.
Ed. S. Subrahmanya Sastri
Mahesh Research Institute
Varanasi.
8. తెత్తిరీయసంహితా-
(సంపా) — శ్రీపాదదామోదర సాత్వలేకర్,
పూవా 1967.
9. దుర్గాదకారాదిసహస్రనా
మస్తోత్రమ్ — కులార్ణవతంత్రమ్, ఉపాసనాస్తబకం.
10. దశోపనిషదః — ఉపనిషద్బ్రహ్మయోగి వ్యాఖ్యాతో,
అడయార్, మద్రాసు
11. ధమ్మపదమ్ — Text with Eng. tr.
ఆచార్య పుల్లెలశ్రీరామచంద్రుడు
హైదరాబాదు, 1977

12. ధ్వన్యాలోకమ్ — ఆనందచర్తనాచార్యః,
లోచనవ్యాఖ్యా-అభినవగుప్తపాదః
13. సచేత్వాత్మీకరభవిష్యత్ — ఎన్.టి.జి. వరదాచార్యః
14. నాట్యశాస్త్రమ్ — భరతమునిః, అభినవభారతీవ్యాఖ్యా
అభినవగుప్తపాదః
15. న్యాయసూత్రమ్ — గౌతమః
16. నైష్కర్మసిద్ధిః — సురేశ్వరాచార్యః
Eng. Tr. S.S. Raghavachar,
University of Mysore, 1965.
17. ప్రత్యభిజ్ఞావృదయమ్ — Eng. Text with Tr.
-జయదేవ్ సింగ్ Motilal, 1963
18. భగవద్గీత — శ్రీధరీయటీకాసార విశేషసహితం
పూర్ణానంద (నిర్వికల్పానందస్వామి)
శ్రీరామకృష్ణమఠం, మైలాపూరు
1944
19. మహాభారతమ్ — నీలకంఠభాష్య సహితమ్, చిత్రశాలా
ప్రెస్, పూనా.
20. మాండూక్యోపనిషద్ — Text with Eng. tr.
ఆహితాగ్నియామునప్రసాద్ త్రిపాఠి
వారణాశి, 1966.
21. మాండూక్యోపనిషద్ — శంకరభాష్య సహితమ్
అనుభూతిస్వరూపాచార్యటిప్పణమ్
(సంపా) ఎన్.ఆర్. కృష్ణమూర్తి
శాస్త్రి, పి.వి. శివరామదీక్షితార్,
మద్రాసు, 1978.
22. యోగవాసిష్టమ్ — పూర్వార్థ, ఉత్తరార్థములతో 'తాత్ప
ర్యప్రకాశిక' పూర్ణానంద (నిర్వి
కల్పానందస్వామి) వ్యాసాశ్రమము,
ఏర్నేడు 1974.
23. యోగఉపనిషత్తులు — వ్యాఖ్య-ఉపనిషద్బృహ్మయోగి, అడ
యార్ లైబ్రరీ, మద్రాసు

24. లలితాసహస్రనామభాష్యమ్ — భాస్కరరాయకృత సౌభాగ్యభాస్కరభాష్యమ్- 'దీధితి' ఆంధ్రానువాదం, పొంగూరి సూర్యనారాయణశర్మ (1979)
25. లలితా త్రిశతీభాష్యమ్ — శ్రీశంకరభగవత్పాదులు, వాణీవిలాన్ వెస్, శ్రీరంగం
26. విజ్ఞాన భైరవమ్ — ఆంగ్లానువాదం- జయదేవ్ సింగ్, హిందీ అనువాదం, పండిత ప్రజవల్లభ ద్వివేది
27. వివేక చూడామణి — శ్రీశంకరభగవత్పాదులు, చంద్రశేఖరభారతస్వామి వ్యాఖ్యతో, శృంగేరి, 1957.
28. శాక్త ఉపనిషత్తులు — వ్యాఖ్య-ఉపనిషద్భర్తృహ్యయోగి, అడయార్ లైబ్రరీ, మద్రాసు
29. శ్రీమద్రామాయణమ్ — వాల్మీకి, వ్యాఖ్యానచతుష్టయవిశిష్టమ్, శ్రీశంకరగుణాదర్శణ ముద్రాక్షరశాల, నెల్లూరు 1897.
30. శ్రీశంకరగ్రంథావళి — పదినంపుటములు, సమతలుక్స్, మద్రాసు, 1981
31. సంబంధవార్తకమ్ — సురేశ్వరాచార్యః Text. Editor -ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, వారణాసి, Eng tr. T.M.P. Mahadevan, Madras University, Madras
32. సన్న్యాసోపనిషత్తులు — పనిషద్భర్తృహ్యయోగి వ్యాఖ్య, అడయార్ లైబ్రరీ, మద్రాసు
33. సౌందర్యలహరి — 1. లొల్లలక్ష్మీధరవ్యాఖ్యతో వ్యాఖ్యాత-చదలువాడ జయరామశాస్త్రి, మద్రాసు 1982
2. సమయామోదినీవ్యాఖ్య తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు, మద్రాసు, 1987

తెలుగుగ్రంథాలు

1. అధ్యాత్మరామాయణము (వచనము) — గుడ్లవల్లేటి వేంకటాచలపతిరావు, మచిలీపట్నం, 1973
2. అధ్యాత్మరామాయణము (పద్యకావ్యం) — గుంటూరు సుబ్బారావు
3. అశోకం (నాటిక) — సామినేని ముద్దుకృష్ణ
4. ఆధునిక తెలుగుసాహిత్య విమర్శ - సాంప్రదాయికరీతి — కోవెల సంపత్కుమారాచార్యులు, వరంగల్లు, 1981
5. ఉపదేశసారము — శ్రీరమణమహర్షులు
6. కల్పవృక్షరహస్యములు — విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, P.S. & Co., గుంటూరు, 1976
7. నారాముడు (పద్యాలకు స్వీయవ్యాఖ్యానము) — విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
8. మాండూక్యోపనిషత్ — స్వామి చిన్మయానంద, అనువాదం-వరలక్ష్మమ్మ (1961)
9. శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము — విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
10. శ్రీసూక్తము (వ్యాఖ్యానహితము) — ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యులు
11. శ్రీ హనుమన్మహావిద్యా ప్రకాశిక — లంకా వేంకటేశ్వరశాస్త్రి
12. షోడశి-రామాయణ రహస్యములు — గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ
13. “సీతాయాశ్చరితం మహత్” (ఉపన్యాసపాఠం) — విశ్వనాథ సత్యనారాయణ హైదరాబాదు, 1976
14. సీతారామాంజనేయ సంవాదము — పరశురామపంతుల లింగమూర్తి గురుమూర్తి (తాత్పర్యవిశేషార్థసహితము) వెన్నలకంటిసుందరరామశర్మ వేదాంతం లక్ష్మయ్య గురువులు, బ్రహ్మస్పర్శిని, కడప, 1992

15. శ్వేతపద్మం (వ్యాససంపుటి) - తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు, అనంతపురం, 1991
16. విమర్శిని (విశ్వనాథవాఙ్మయ జీవిత విశేషసంచిక) - (సంపా) కేతవరపు వేంకటరామకోటిశాస్త్రి, వరంగల్లు, 1977
17. విశ్వనాథ వాఙ్మయసూచిక - కేతవరపు వేంకటరామకోటిశాస్త్రి, కోవేలసుప్రసన్నాచార్యులు, వరంగల్లు, 1974
18. విశ్వనాథమార్గము (వ్యాససంపుటి) - ఆచార్య కోవేలసుప్రసన్నాచార్యులు, వరంగల్లు, 1992
19. బ్రాహ్మమయమూర్తి-విశ్వనాథ సాహితీదర్శనం - తాటికొండ వేంకటకృష్ణయ్య ముదివేడు ప్రభాకరరావు, తిరుపతి, 1976
20. వేయిపద్యములు-నమకాలీనత-సార్వకాలీనత - డా॥ కె.వి.యస్. రాఘవన్, తెలుగు అకాడమీ, హైదరాబాదు, 1989
21. పోతనభాగవతానుశీలనము - డా॥ధూళిపాళశ్రీరామమూర్తి, 1973

సాహిత్య వ్యాసాలు

1. అనాహతము - కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు నాగేశ్వరశతజయంతిసంచిక, 1968
2. జీవునివేదన - ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి, భారతి ఆగస్టు 1956
3. జీవునివేదన - ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి జయంతి, 1959-60
4. జీవునివేదన - ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి, మేఖల (విశ్వనాథ స్మారక సాహిత్యపత్రిక) 1978
5. నేను - మా అన్నగారు - విశ్వనాథ వేంకటేశ్వర్లు 'విమర్శిని' (విశ్వనాథవాఙ్మయజీవిత విశేషసంచిక), వరంగల్లు, 1977

ಅಂಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

1. Civilisation and its Discontents — Sigmund Freud
2. Collected works of Swami Vivekananda — Ramakrishna Mission, Calcutta
3. Central Philosophy or Buddhism — Prof. T.R.V. Murthy, 1955
4. Gaudapada-A Study in Early Advaita — Prof. T.M.P. Mahadevan, University of Madras, 1952
5. Holy Bible — Great Britan, London.
6. History of Indian Philosophy Vol. II — S.N. Dasgupta
8. Modern Man in search of a Soul. — C. G. Jung
9. Paradise Lost — Joth Milton
10. Pahari Paintings and Sikh portraits in the Lahore Museum — F. Aijazuddin
11. Philosophy of Yogavasistha — Dr. B.L. Atreya, Adyar, Madras, 1936
12. Reconstruction of Humanity — P.A. Sarokin, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960
13. Suffering-Indian Perspectives — Ed. Kapil N. Tiwari, Motilal Banarasidass, 1986
14. Serpent Power — Sir John Woodroffe (Arthur Avalon), Ganesh & Co, Madras
15. Selected writings of Herbert Read — Ed. Allen Tate, Faber and Faber, London
16. Values of Life — Ernest Barker
17. Vision in Long Darkness — V.S. Agrawala, Varanasi
18. White Umbrella Indian Political Thought from Manu to Gandhi — D. Mackenzie Brown Jaico publishing House, Bombay

- రచయిత : డా॥ ముదివేడు ప్రభాకరరావు
- పుట్టింది : మదనపల్లెలో (26-5-1951)
- చదివింది : శ్రీకాళహస్తి, తిరుపతుల్లో
తెలుగు (1973) సంస్కృతం (1993) ఎం.ఎ.,
లైబ్రరీసైన్స్లో బ్యాచుల్ డిగ్రీ (1974)
ఎపిగ్రఫీలో పి.జి. డిప్లామా (1985)
'విశ్వనాథ పీరికావాఙ్మయం'పై
సమగ్ర పరిశీలనకు పి.హెచ్.డి.,

శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాచ్యపరిశోధనసంస్థలో
సహాయాంధ్రపరిశోధకుడుగా 1975 అగస్టు నుండి ఉద్యోగం.

వ్రాసిన పుస్తకాలన్నీ! వెలుగు మొగంచూచిందొక్కటి
బ్రాహ్మమయమూర్తి-విశ్వనాథ సాహితీదర్శనం (Co. Author) (1976)
ఇప్పుడు 'మహతా ప్రయాసేన' మరొక్కటి

సంపాదిత గ్రంథాలూ దానికి నైదోడు

1. విశ్వనాథ శారద 90వ జయంతి సంచిక (Co. Editor) (1985)
2. తెలుగుకాగితపు వ్రాతప్రతుల వివరణనూచిక (Co. Editor) (1988)

పరిష్కృత గ్రంథాలకూ వైమాటే చెల్లు

1. విజయరంగచొక్కనాథనాయకుని శ్రీరంగమాహాత్మ్యము (1988)
2. బాలపాపాంబ యక్షగానం అక్కమహాదేవి బోధోల్లాసం (ముద్రణలో)

వెలుగు చూడవలసిన పుస్తకాలు

1. సాహిత్య విమర్శవ్యాసాలు
2. రాళ్లపల్లి రమణీయ రచనలు
3. విశ్వనాథ కవితాసంపుటి (వేణీభంగం)
4. విశ్వనాథవ్యాసాలు - ఉపన్యాసాలు
5. విశ్వనాథ పీరికాత్రిశతి
6. సిద్ధాంతగ్రంథం